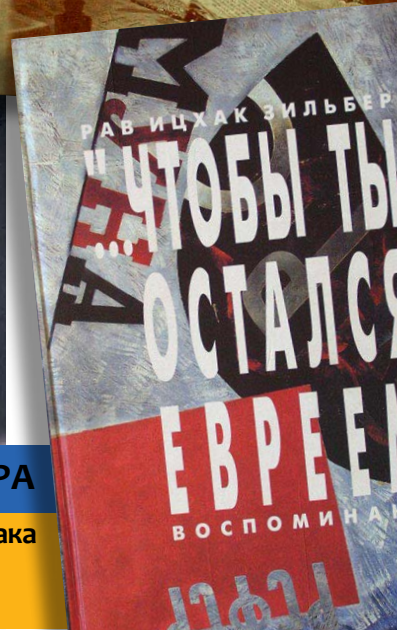
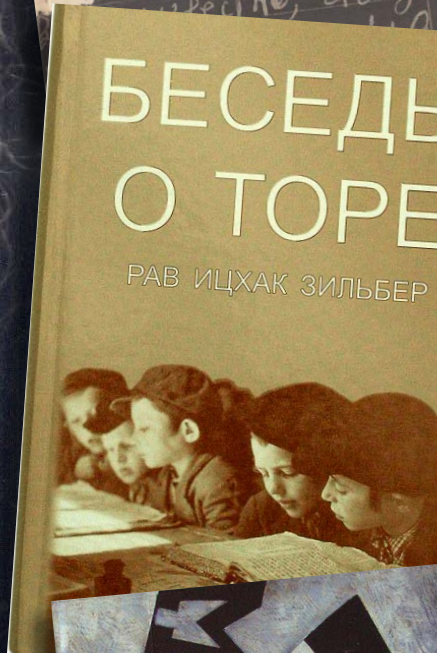
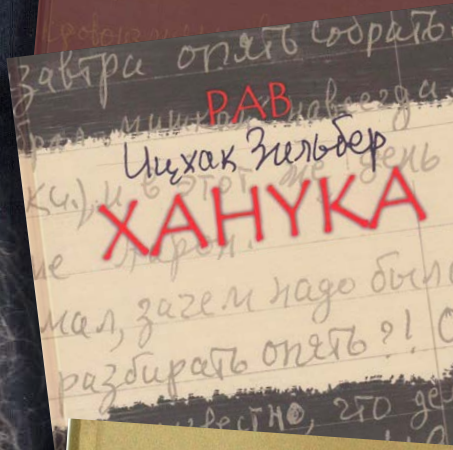
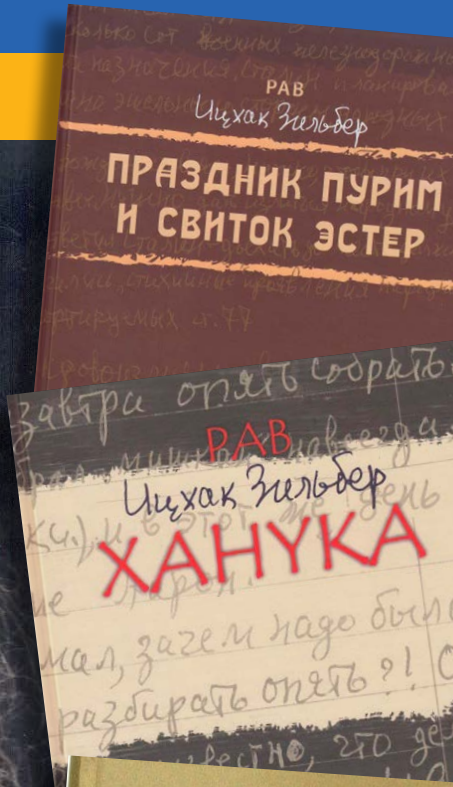

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ЛЕХ ЛЕХА» 162 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЛЕХ ЛЕХА	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	8
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	10
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	14
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	18
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	19
НАШИ МУДРЕЦЫ	21
КНИЖНАЯ ПОЛКА	23
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	30
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	35
РАССКАЗЫ О РАВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ	36

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

в память рава Ицхака Йосефа, сына рава Бенциона, и Гиты Леи, дочери Биньямина Ицхака
в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

Глава начинается с того, что Всевышний приказывает нашему праотцу Аврааму, в те времена — Авраму, вместе с женой (детей у них еще не было) оставить родину и пойти в Кнаан («И сказал Г-сподь Авраму: иди из земли твоей...»). Б-г обещает Авраму сделать его родоначальником великого народа. С Аврамом идет его племянник Лот.

Спустя какое-то время по приходе Аврама в Кнаан в стране наступает голод, и Аврам с семьей спускается в Египет. Правитель Египта Паро забирает прекрасную Сарай к себе во дворец, за это Б-г поражает его и всех его домочадцев язвами. Паро возвращает Сарай Авраму, и Аврам возвращается в Кнаан.

По возвращении в Кнаан Лот отделяется от Аврама и уходит жить в Сдом. Во время войны между местными и окрестными царями Лот попадает в плен. Аврам нападает на врага и освобождает племянника. Аврам, у которого по-прежнему нет детей от жены Сарай, женится на своей рабыне Агар. У него рождается сын Ишмаэль, будущий родоначальник арабского народа. Всевышний переименовывает Аврама в Авраама, поскольку ему, по обещанию Всевышнего, предстоит стать отцом множества народов («Ав» — «отец», «амон» — «множество»).

Далее следует еще одно подтверждение Всевышним вечного союза с Авраамом, обещание отдать навеки Кнаан, и требование в знак союза отныне делать обрезание мужчинам-потомкам Авраама на восьмой день от рождения, что будет знаком завета (союза) на теле каждого еврея. Всевышний сообщает, что Сара родит Аврааму сына, что он будет назван Ицхаком и что, говоря о союзе, Он, Всевышний, имеет в виду именно эту ветвь потомства Авраама. Авраам в тот же день делает обрезание себе и всем домочадцам. Аврааму в это время девяносто девять, его сыну Ишмаэлю — тринадцать лет.

недельная глава

Лех леха

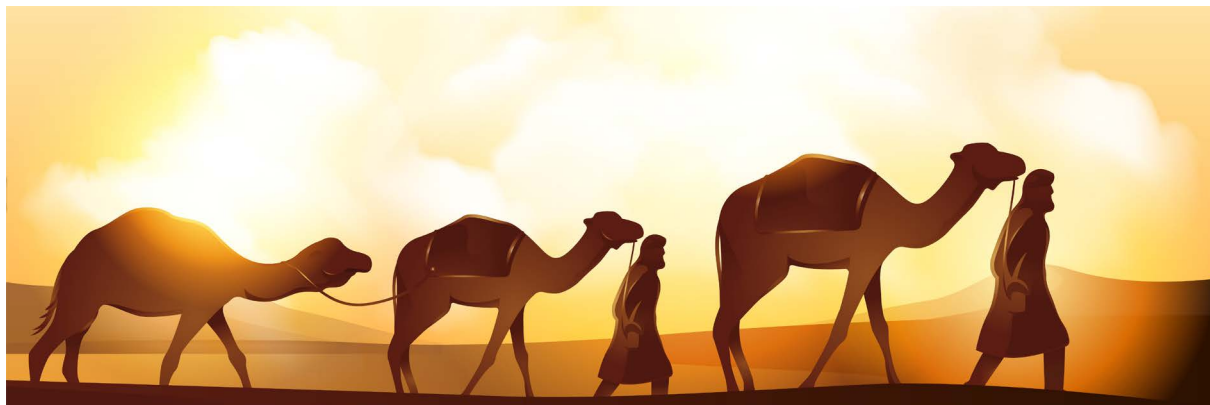
8-9 ноября

Зажигание свечей

Окончание субботы

Иерусалим	4:09	5:22
Хайфа	4:13	5:22
Москва	4:18	5:34
Ст. Петербург	4:29	5:54
Одесса	4:14	5:19
Киев	4:04	5:14
Рига	4:07	5:26
Берлин	4:06	5:18
Сидней	7:11	8:11
Нью Йорк	4:26	5:27
Атланта	5:21	6:18
Бостон	4:11	5:13
Торонто	4:41	5:44
Лондон	4:07	5:14

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЛЕХ ЛЕХА

ПЕРВЫЙ ЕВРЕЙ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Лех леха» («Иди себе») рассказывает о первом еврее — Аврааме-авину.

Авраам родился в 1948 г. от Сотворения мира. Очень рано стал он задумываться над тем, как возникло все существующее. Ход его мыслей не устарел до сих пор.

Авраам рассуждал так: я живу в доме, у которого есть стены, крыша, в котором периодически появляется и исчезает свет. Как это все получилось? Сами ли собой камни слепились в стены, случайно ли стены сложились под прямым углом, случайно ли ветер нанес ветки и глину, чтобы получилась крыша? Конечно же, нет! Это кем-то сделано. Но ведь мир невероятно, в миллионы раз сложнее, и все в нем взаимосвязано — люди, животные, растения. (Некоторые примеры такой связи нам с вами известны еще со школьной скамьи: люди и животные дышат кислородом, а выдыхают углекислый газ, растения же — наоборот. Насекомые опыляют растения, без чего те не могли бы плодоносить и размножаться — сам человек не в состоянии произвести опыление даже на одном гектаре клеверного поля, ведь там растут миллионы цветов! Исчезни из мира какое-то насекомое — и начнут исчезать некоторые виды растений и птиц: птицы лишатся пищи, а у нас — без шмелей и пчел, например, — не будет ни груш, ни яблок, ни клевера, ни люцерны.)

Авраам ясно видел, что во всем существует гармония. Видно, у мира есть Великий Творец и Руководитель — сила всех сил и причина всех причин.

И Авраам стал объяснять это людям. А люди в то время, за редким исключением, поклонялись отдельным силам природы: огню, солнцу, луне, звездам, морю.

Отец Авраама — Терах — торговал идолами. Однажды, в отсутствие отца, Авраам разбил фигурки идолов и вложил палку в руки самого высокого из них. Пришел отец, увидел этот разгром и стал спрашивать, что произошло. Авраам «объяснил»: какая-то женщина принесла идолам мучное приношение, они подрались из-за него, и самый большой перебил остальных. «Но они же не могут двигаться!» — воскликнул отец. «За чем же им тогда поклоняться?» — «удивился» Авраам.

Терах занимал высокий пост в армии царя Нимрода, он рассказал о случившемся царю. Авраам был вызван на беседу к Нимроду. «Я верю, что огонь — источник всего», — сказал Нимрод. Отвечает ему Авраам: «Вода гасит огонь». «Так будем слу-

жить воде», — согласился Нимрод. «Но воду несут облака», — уточнил Авраам. «Так будем служить облакам!» — «А ветер разносит облака». — «Что ж, будем служить ветру», — обрадовался Нимрод. Но Авраам возразил, что человек сильнее ветра, и объяснил, почему. Нимрод не выдержал: «Хватит. Я служу огню и брошу тебя в огонь. И пусть твой Б-г, в которого ты веришь, тебя спасет».

Авраам был брошен в огонь. Но Б-г совершил чудо, и Авраам вышел живым из огня. Это было первое испытание Авраама. Так он проложил нам, его потомкам, путь. Мы идем по нему, храня верность Б-гу даже ценой жизни. Сотни тысяч евреев шли в огонь со словами: «Слушай, Израиль, Г-сподь — наш Б-г, Г-сподь един». Они шли на смерть, но не отрекались от веры.

Б-г наградил Авраама пророческим даром. Это значит, что Авраам стал человеком, с которым Б-г говорит прямо. Всякий изобретатель обычно прилагает к своему прибору инструкцию, указывающую, как им пользоваться. Творец природы и человечества дал особо достойным людям способность вступать с Ним в прямой разговор, чтобы они могли указать другим путь жизни. Таким учителем и пророком стал Авраам.

«И сказал Б-г Авраму (обратите внимание на то, что изначально отца нашего народа звали Аврам, а не Авраам. — И.З.): «Иди с земли твоей, и с родины твоей, и из дома отца твоего в страну, которую укажу тебе. И Я сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое...» (12:1—2).» Таково было еще одно испытание Авраама (всего Авраам выдержал в жизни десять испытаний). Переезжать нелегко и сегодня, когда к нашим услугам и машины, и самолеты. Что же говорить о тех давних временах — 3728 лет назад — когда все грузили на ослов, когда ехать надо было под жарким солнцем, да еще перегонять стада. Тяжело покидать страну, где долго жил, тем более — родную страну, тем более — семью отца. Интересно объясняет Мидраш, для чего нужно было, чтобы Авра-

ам всю жизнь странствовал. Авраам — как сосуд с благовониями. Если сосуд лежит где-то в закуске — никому от него никакой пользы. Если положить его в повозку и катить по дороге, все вокруг ощутят восхитительный запах. Б-гу было угодно, чтобы Авраам проезжал побольше мест и знакомился с большим числом людей. Они учились у него делать добро другим, верить в единого Б-га.

Золотое правило, на которое указывает нам Мидраш и о котором мы еще не раз будем говорить, гласит: «Маасе авот — симан ле-баним» (все события, происходящие с нашими праотцами, дела отцов — это знак для детей, т.е. они показывают, что будет с детьми). Другими словами, записанные в Торе события повторяются потом в нашей истории. С нами происходит то, что уже было с Авраамом, Ицхаком и Яаковом.

«Лех леха» — «иди себе», «ступай». И действительно, вся история нашего народа насыщена странствованиями. В конце концов Авраам приезжает в Эрец-Исраэль. Мы тоже возвращаемся в свою страну. Сказано: «...и странствовал Аврам, направляясь к югу». Раши объясняет, что «к югу» — это в сторону Иерусалима, т.е. Аврам достиг Иерусалима после того, как обошел всю землю Израильскую. И вот после смерти Моше Йеошуа привел двенадцать колен Израилевых в Землю Обетованную. Интересно, что те места, куда Авраам вошел раньше (Шхем, Бет-Эль, Ай), евреи завоевали еще во времена Йеошуа, а Иерусалим, куда Авраам вошел позже, был занят намного позднее, во времена царя Давида, т.е. спустя четыреста лет. «И сказал Г-сподь Авраму...: «Подними глаза твои и посмотри с места, на котором ты [находишься], на север и на юг, на восток и на запад. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам ее, и твоему потомству навеки. И сделаю потомство твое, как прах земной. Так, если сможет кто-либо счесть прах земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди эту землю в длину и в ширину, ибо тебе Я дам ее» (13:14—17).» Авраам прошел по Эрец-Исраэль вдоль и поперек, обозначив

этим, что здесь будут жить его дети — еврейский народ.

«Тебе дам ее, и твоему потомству навеки» — следовательно, народ еврейский вечен и земля принадлежит ему навеки. Мы изгнаны из нее за грехи, но нам твердо обещано, что Б-г вернет нас в нашу страну. И вот после почти двухтысячелетнего изгнания мы возвращаемся. Есть ли еще в мировой истории подобный пример? И кто из народов того времени сохранился как народ, с верой своих предков?

Б-г говорит Аврааму: «Сделаю потомство твое, как прах земной». А в другом месте в Торе сказано: «как звезды в небе», «как песок на морском берегу». Смысл одинаков — потомство будет многочисленным, но сравнения разные. Почему?

Очевидно, речь идет о разных периодах. Бывали времена (например, в правление царей Шломо, Йошафата, Узияу), когда евреи процветали, когда народы восхищались жизнью евреев и учились у них, когда они были, «как звезды небесные», дающие свет.

Бывали времена, когда евреям сравнительно недурно жилось в изгнании. Правда, евреев не любили, во многом ограничивали, замышляли против них злые козни, но невидимая рука не допускала осуществления коварных планов. Так морские волны набегают на песок, но каждый раз откатываются обратно.

Самые страшные времена — когда евреи топчут, как землю, как «прах земной», когда евреев уничтожают. Но существует непреложный закон: всякий, «попиравший» землю, в конце концов в землю ложится. И еще одно свойство есть у земли: зарой в нее железо, медь — они истлеют, но земля, какой была, такой и будет. Могущественные правители, вознамерившиеся уничтожить евреев, никогда добром не кончают, и последующие поколения предают их имя позору. Сильнейшие идеологические движения, не признающие единого Б-га, терпят крах и развеиваются без следа, а вера в Б-га и в Б-жественное происхождение Торы остается навек.

«И был Аврам девяноста девяти лет, и явился Б-г Авраму и сказал ему: Я Б-г Всемогущий. Ходи предо Мною и будь непорочен. И Я заключу завет Мой между Мною и тобой, и умножу тебя чрезвычайно. И пал Аврам на лицо свое, и говорил с ним Б-г так: Я — вот Мой завет с тобой, и ты будешь отцом множества народов. И не называться тебе впредь Аврамом, но будет твое имя Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов. И распложу тебя чрезвычайно, и произведу из тебя народы, и цари произойдут из тебя. И Я установлю Мой завет между Мною и тобою и между твоим потомством после тебя в их поколениях заветом вечным: быть для тебя Б-гом и для потомства твоего после тебя. И Я дам тебе и потомству твоему после тебя землю проживания твоего, всю землю Кнаана, во владение вечное, и Я буду им Б-гом» (17:1—8).

Смена имени «Аврам» на «Авраам» объясняется так: до сих пор Аврам был духовным отцом местности Арам (Месопотамии) — Ав-Арам, теперь же у него родится сын Ицхак, от которого, в свою очередь, произойдут еврейский народ (потомки его сына Яакова) и эдумийский (потомки его сына Эсава). Авраам станет отцом множества народов — Ав-амон (амон на иврите означает «множество», «толпа»). Но букву «р» — она озвучена как «ра» — из имени не выкинули, и получилось «Авраам».

Что значит выражение: «...заветом вечным: быть для тебя Б-гом и для потомства твоего»? Это — гарантия вечности еврейскому народу. Но ведь такую гарантию Авраам уже получил! Здесь это — гарантия вечности евреям как народу, который будет нести в мир веру в Единого Б-га, продолжать дело Авраама. (Каждый раз, когда вам кажется, что вы встречаетесь в Торе с повтором, знайте: у него есть дополнительное значение, какая-то новая сторона, хотя мы, может быть, не всегда будем говорить об этом.)

А как понять: «И Я дам тебе и потомству твоему... всю землю Кнаана во владение вечное»? Выше мы уже говорили: это — гарантия возвращения, если по какой-то при-

чине мы будем изгнаны из страны. То, что мы с вами видим сейчас, — это начало возвращения, приближение конца галута (изгнания). Б-г собирает евреев из разных мест в Эрец-Исраэль.

Уточним теперь, о каком потомстве Авраама идет речь: ведь у него было два сына — Ицхак и Ишмаэль. В этой же главе, в стихах 19—21, мы читаем: «И сказал Б-г: Однако Сара, твоя жена, родит тебе сына, и ты назовешь его именем Ицхак, и Я установлю Мой завет с ним заветом вечным для потомства его после него. Что же до Ишмаэля... Я сделаю его плодовитым и умножу его чрезвычайно. Двенадцать князей породит он, и Я сделаю его большим народом. Но Мой завет установлю Я с Ицхаком». Итак, речь идет о еврейском народе, о потомках Ицхака. Непосредственно за фразой «и Я дам тебе ... всю землю Кнаана во владение вечное» следует заповедь об обрезании. Это придает еще один смысл полученному Авраамом обещанию, и он указы-

вает на прямую связь между обрезанием и пребыванием в Эрец-Исраэль. «И сказал Б-г Аврааму: А ты завет Мой соблюдай, ты и потомство твое после тебя в их поколениях. Вот завет Мой... Обрезан да будет у вас всякий мужского пола... и это будет знаком завета между Мною и вами. Восемидней от рождения да будет обрезан у вас в поколениях ваших всякий мужского пола... и будет завет Мой на вашем теле заветом вечным» (17:9—13).

Надо сказать, что потомки Авраама ишмаэлиты — арабы — в память о своем происхождении от Авраама тоже делают обрезание, хотя долгое время были язычниками. Но они совершают обрезание несколько иначе, чем евреи.

«И Аврааму было девяносто девять лет при обрезании крайней плоти его. А Ишмаэлю, сыну его, было тринадцать лет при обрезании крайней плоти его. В тот самый день обрезан был Авраам, и Ишмаэль, его сын» (17:24—26).

ДЕСЯТЬ ИСПЫТАНИЙ АВРААМА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

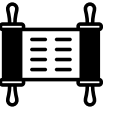
Всевышний подверг Авраама десяти испытаниям. По поводу того, какие именно события в жизни Авраама относятся к испытаниям, существует несколько мнений. Наиболее известен перечень, который в своих комментариях на мишнают приводит раби Овадья из Бартануры:

1. Испытание огненной печью в Ур-Касдима.
2. Приказ Всевышнего покинуть родину и поселиться в Кнаане.
3. Голод в Кнаане.
4. История с египетским фараоном, забравшим себе жену Авраама Сару.
5. Война за освобождение Лота.
6. «Союз между рассеченными частями».
7. Обрезание.
8. Похищение Сары Авимелехом.
9. Изгнание Агар и Ишмаэля.
10. Жертвоприношение Ицхака.

Первый из этих эпизодов связан с концом предыдущей главы — «Ноах». Рассказывает о нем не Тора, а мидраш. Авраам родился в поколении строителей Вавилонской башни, когда народом правил идолопоклонник царь Нимрод. Нимрод велел бросить Авраама, пропагандировавшего веру в Единого Бга, в горящую печь: мол, поглядим, как твой Бг тебя выручит! И перед лицом смерти Авраам не отказался от своей веры. Всевышний сотворил чудо, и Авраам вышел из печи невредимым.

Вторым испытанием — приказом Всевышнего Аврааму (тогда еще — Авраму) оставить родные места, близких и друзей и отправиться в неизвестную страну — начинается наша недельная глава.

Следующий эпизод главы — постигший Кнаан голод — это третье испытание Авраама. Авраам уходит из голодного Кнаана в

Египет, где его ждет четвертое испытание: Паро отнимает у него жену. На этом пока и остановимся.

Смысл первого и второго испытаний достаточно понятен. В первом случае Авраам проявил готовность отдать жизнь за веру, во втором случае — без возражений покинул все, что составляло его жизнь, и отправился в неизвестность, подчиняясь велению Творца. Смысл третьего испытания не так очевиден. Аврам находит весьма разумный и благополучный выход из положения: уходит из того места, где пищи нет, в такое место, где еда есть, поскольку Бг не приказывал ему не покидать Эрец-Исраэль. Всевышний велел Авраму пойти туда, но не обязал его непрерывно там находиться. Проблема решилась, как кажется, довольно просто. В чем же тут состоит испытание?

Раши объясняет: Авраам не задавался вопросом, почему Всевышний, потребовав, чтобы он поселился в Кнаане, устроил ему такую неприятную неожиданность. Он даже не думал об этом и не предъявлял претензий Всевышнему, что нередко случается с людьми, попавшими в беду. Он не сетовал: «За что это мне? Почему Бг так суров со мной? Где же Его милосердие?» Он спрашивал, что делать, но не спрашивал, почему происходит именно это. Он не усомнился в мудрости Провидения.

А в чем суть испытания с фараоном? Ведь эту ситуацию, как сегодня выражаются, Авраам вообще не контролировал. Что он мог поделаться? Ничего. Что случилось, то случилось.

Очевидно, это испытание того же типа, что голод. Но если так, то в чем же разница между ними? Ведь если человек успешно прошел испытание, Бг не станет его повторять. Ответ прост. Это однотипные испытания, но разного уровня. Похищение жены — не то же самое, что необходимость временно покинуть место проживания. Это намного больше... Но и тут Авраам ни в чем не упрекнул своего Творца.

Кстати, среди бесчисленных хасидских историй есть один рассказ, говорящий как раз об этом высоком душевном качестве.

Жил на свете хороший человек, еврей, и жил он долго. Его спросили:

— И за что это Бг дает тебе такие долгие годы?

Он ответил:

— С людьми разное в жизни происходит: и хорошее, и плохое. Когда случается что-то плохое, люди спрашивают, за что. Вот их и вызывают для разъяснений. Я не спрашиваю — меня не вызывают.

Сказано в «Пиркей авот» («Поучения отцов»), 5:3-4: «Десять поколений [было] от Ноаха до Авраама, из этого мы знаем, сколь велико Его (Всевышнего) долготерпение, ибо все эти поколения вызывали Его гнев непрестанно, пока не пришел праотец наш Авраам и не удостоился всего того, чего не заслужили они. Десяти испытаниям подвергся наш праотец Авраам и выдержал все — из этого мы знаем, сколь велика его любовь [к Всевышнему]».

Реб Хаим из Воложина в своей книге «Руах хаим», комментариях на «Пиркей авот», спрашивает: почему в приведенном отрывке говорится «наш праотец Авраам», а не просто «Авраам»? Почему это подчеркивается? Потому что, выдержав эти испытания, Авраам дал силу выдерживать испытания своим потомкам.

Во многих поколениях евреи, поставленные перед выбором: крещение или смерть — шли на смерть, но не на измену Бгу. И это было массовым и постоянным явлением, потенциалом (не примером, а именно зарядом) которого было поведение Авраама в Ур-Касдимае.

Как решались евреи, наладившие уже жизнь в изгнании, в благоустроенных цивилизованных странах, оставить все и отправиться в заброшенную, полную опасностей Эрец-Исраэль? Случалось, люди даже не знали толком, что манит их сюда. Но они ехали, потому что когда-то Авраам-авину беспрекословно выполнил приказ Всевышнего «лех леха» и этим сделал возможным для нас совершение таких поступков в будущем. Он проложил нам путь и дал силы его пройти.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

БЛАГОСЛОВЛЯЙТЕ ЕВРЕЕВ!

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

«И благословлю я тебя благословляющих» (12:3)

Этой главой начинается рассказ Торы о наших праотцах, зачинателях еврейского народа — Аврааме, Ицхаке и Якове. Собственно рассказу посвящены все десять оставшихся глав книги Берешит, но начинается он с Авраама, о котором известно, что Всевышний провел его через десять испытаний, прежде чем окончательно избрал на роль основателя особого народа, народа-праведника.

Наши учителя отметили одну общую черту в указаниях, с которыми Всевышний обратился к Аврааму, когда тот стоял перед двумя испытаниями — первым и последним. Сначала говорится: «Лех леха, Иди из своей страны, со своей родины, из дома своего отца — в страну, которую покажу тебе» (Берешит 12:1). В конце сказано: «Возьми своего сына... иди, лех леха, в страну Мория и принеси там всесожжение»

В обоих случаях Аврааму предлагалось — лех-леха, иди себе, ступай. В первом случае — из своей бывшей страны, во втором — в страну Мория.

Эти слова, лех леха, можно считать лейтмотивом еврейской жизни. Иди к себе, будь самим собой, не изменяй еврейству... Краткое содержание недельного раздела. Арамеец Аврам, сын Тераха, получает приказ идти в Эрец Кенаан, будущую Эрец Исраэль, Страну Израиля. С собой он берет жену Сарай и племянника Лота.

В дни голода Аврам вынужден спуститься в Египет, где скрывает, что он муж Сарай, так как опасается, что египтяне, соблазненные ее красотой, убьют его. Из Египта он выходит с большим имуществом. Обремененный стадами, Лот отделяется от дяди и переселяется в район Сдома (по-русски Содом). Начинаются местные войны, в результате которых Лот попадает в плен. Аврам спасает его, разбив войска четырех царей.

В видении Аврам получает обещание от Всевышнего в том, что у него будет наследник, от которого произойдет большой народ. Аврам устанавливает союз со Всевышним. Тем временем бездетная Сарай предлагает мужу для продолжения рода жениться на ее служанке. Забеременев, заносчивая Агар (в русской транскрипции Агарь) забывает, кто является хозяйкой дома; в результате — Агар покидает дом. В пустыне она встречает ангела, объявившего, что от нее произойдет Ишмаэль, «дикий человек, рука которого на всех, а рука всех на нем», основатель будущей арабской нации. Глава кончается тем, что Аврам, выполняя волю Всевышнего, совершает себе обрезание. Отныне Аврам получает новое имя — Авраам, а его жена Сарай — Сара... Вернемся к началу главы. Дав приказ Аврааму покинуть родину, Всевышний благословил его несколькими благословениями («сделаю тебя большим народом» и т.д.), среди которых находим: я «Вааварха мевархеа, благословлю благословляющих тебя». Этими словами Всевышний обещает Аврааму, что всякий, кто благословит его, будет благословен Всевышним.

Отсюда можно выучить много. Отметим только одно: насколько важной в свете сказанного представляется заповедь, возложенная на каждого еврея, — благословлять другого еврея. (Под словом «благословение» можно понимать и прямое указание произнести «браху» — чтобы на ближнего снизошло благо с Небес; но можно назвать это простым пожеланием успеха, здоровья, мира, — всего того, что один человек желает другому в час встречи, поздравления, расставания и пр.) Если мы видим, что Всевышний благословляет кого-то, то значит таково Его желание. А если таково желание Всевышнего, то значит такова заповедь, возложенная на всех нас. В этом сущность нашей веры, смысл иудаизма: высшее предназначение человека заключается в реализации воли Творца.

В Талмуде указано, что приведенная заповедь относится не только к нашему праотцу Аврааму, но и ко всем евреям. Каж-

дый, кто благословляет нас, будет благословлен. В том числе и мы. То есть нам, евреям, надо уметь благословлять других евреев. Тогда и мы удостоимся блага.

Пока ничего сложного нет. В том же отрывке Талмуда (трактат Хулин 49) спрашивается, откуда известно, что коэнам, которые благословляют еврейский народ в синагогах в час утренней субботней молитвы, тоже будет браха? Ответ: из приведенного стиха в главе Лех-Леха. Более того, даже нееврей удостоивается расположения Всевышнего, если хорошо относится к еврею. Иерусалимский Талмуд рассказывает об одном чужеземце, который приветливо встретил раби Ишмаэля, мудреца, жившего в период Мишны. Раби ответил ему: «Благо для тебя уже обещано», намекая на приведенный стих из Торы.

В заключение обратим внимание на обратную сторону приведенного правила. Мы прочитали половину стиха, полный стих звучит так: «Благословлю благословляющих тебя, а проклинающих тебя прокляну». Другими словами, хочешь заслужить браху — благослови еврея, но если проклянешь его, то сам получишь проклятие неба, которое наверняка сбудется. Все понятно, но отметим здесь одну странность: по аналогии надо было написать — «и прокляну проклинающих тебя». Почему взялась инверсия? Объясняет раби Шломо Эфраим, автор комментария «Кли Якар» (конец 16 века, Львов, Прага). Прежде чем произнести хорошее или плохое о человеке, надо сформулировать задуманное в виде внутренних слов, представить их, опробовать в мыслях. Всевышний сказал Аврааму: как только кто-нибудь захочет благословить тебя, Я уже сотворю ему благо раньше чем он откроет рот. Но если кому-то захочется пожелать тебе бед и несчастий, то, пока он молчит, Мое проклятие его не коснется. Мысленное проклятие не считается плохим делом. Мысленное благословение — уже достойно награды.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

У МЕНЯ ХОРОШО ИДУТ ДЕЛА, ЗНАЧИТ, ВСЮ НАГРАДУ ПОЛУЧАЮ В ЭТОМ МИРЕ, А В БУДУЩЕМ МНЕ НАГРАДЫ НЕТ?

У меня хорошо идут дела, но в то же время мне тревожно. Если Б-г сейчас благоволит ко мне и у меня идут дела хорошо, значит ли это, что сейчас я получаю награду в этом мире, а в мире грядущем её уже не будет?
Дмитрий

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Дмитрий!

Простой ответ на Ваш вопрос — не надо слишком тревожиться. Скорее, благодарить Б-га за то хорошее, что у Вас есть.

Ведь «награда в этом мире за счет будущего» — отнюдь не единственное объяснение успеха человека в этом мире. Прежде всего, Тора говорит (в том числе в недельной главе Бэхукотай), что успех в этом мире — благословение, которое дается за выполнение заповедей.

Простой смысл — в качестве награды.

На более глубоком уровне Рамбам объясняет, что полноценной награды за выполнение заповедей в этом мире быть не может: этот мир слишком ограничен и его благ недостаточно для настоящей великой награды, причитающейся за соблюдение Закона. А успех в этом мире — скорее, средство, которое Б-г посылает человеку для дальнейшего исполнения заповедей: если человек уже хорошо их выполняет, ему предоставляют еще больше возможностей. Как человеку, который преуспел на определенной должности, расширяют полномочия и дают дополнительные рычаги, чтобы еще больше мог сделать.

И только в случае, когда, казалось бы, явный нечестивец тоже преуспевает, а не лишается всех благ, Тора поясняет: не беспокойтесь, наказан он будет, но сейчас получает награду за то добро, которое все-таки сделал, и эта награда — за счет награды в Будущем мире.

Так что первая мысль о преуспевающем человеке — действительно, как Вы сказали: Б-г к нему благоволит. К Вам благоволит. Зачем же Он будет, не дай Б-г, так поступать с Вами: лишать истинного блага? Так Он в некоторых случаях поступает с нечестивцами. Но что-то мне подсказывает, что Вы к числу таковых не относитесь.

Конечно, каждый должен реально себя судить, правдиво оценивать свои поступки, отчитывать себя за любой намек на подлость, не дай Б-г, и стремиться искоренять даже зачатки дурных свойств характера (т. е., правильно работать с ними). Никто из нас не безгрешен полностью, всем есть над чем работать и за что себя укорять. Но все-таки большинство из нас — люди «хорошие», которые понимают, что надо делать добро и избегать зла, и стараются следовать этим принципам на практике.

Да, есть вокруг нас люди, которые выглядят «плохими». Но во многих случаях это впечатление внешнее и поверхностное, а реальность более сложная, и только Б-г, Знающий их «изнутри», Понимающий все их чувства, тревоги и мотивы, может быть им судьей. Только Он определяет, кто действительно является тем злодеем, которому процветание в этой жизни дается как награда за немногочисленные добрые дела и которого в Будущем мире ждет только наказание.

(В эпоху Танаха вообще нечестивцы были совсем иного «вида», нам, по сути, неведомого. Тогда существование Б-га было очевидным и даже грешники не могли его отрицать. Но они «знали своего Господина и намеренно против Него бунтовали». Нам сейчас трудно такое представить. Даже те, кто сегодня ответствен за убийства, теракты, кровопролитные войны и т. п., обычно убеждают себя в какой-то идее, оправды-

вающей эти действия, находя, таким образом, способ продолжать считать себя «хорошими». Иногда эти люди действительно искренне верят в свои идеи, а иногда их действия хотя бы отчасти вынужденные. Как сказано, Б-г им судья).

Итак, сам по себе успех вовсе не является знаком, что «что-то не так». Мне знакомы многие достойные люди, которые в целом успешны, и трудно поверить, что на самом деле все они грешники и награда им полагается только здесь, а там — суровое наказание. Гораздо вероятнее, что они действительно достойные люди и успех — знак того, что им благоволит Б-г. И/или что Он дал им эти блага как инструмент, с помощью которого они будут выполнять правильные действия в качестве Его представителей.

Отсюда и предложение Вам. **СЛИШКОМ** тревожиться не надо — до такой степени, что это отравило бы жизнь и свело на нет наслаждение теми благами, что у Вас имеются. Жизнь, как известно, бывает всякая, и, если у Вас она идет успешно, не упускайте возможность элементарно этому пора-

доваться. Б-г дал Вам успех, значит, Он хочет доставить Вам удовольствие.

Но в то же время Вы правы: полностью расслабляться и забываться не следует. Надо помнить о том, какой разной бывает жизнь, — и использовать те блага, что у Вас есть, для улучшения этой жизни и другим людям. Есть деньги? Можно заниматься благотворительностью, помогать тем, у кого с деньгами туго. Есть большой дом? Можно принимать гостей, давать им чувствовать себя, как дома. Есть какие-то рычаги власти, способность что-то сделать? Можно приносить людям пользу, созидать, спасать. И так далее, «с каждого по способностям».

То есть важно сделать данные нам блага не целью, а средством для правильных действий и так создать более веские основания, по которым Б-гу стоит продолжать давать нам эти блага — не как награду только на этом свете, а как инструмент для еще более эффективного выполнения заповедей.

Пусть успех и дальше сопутствует Вам и только умножается!

ВСЕВЫШНИЙ ОБЕЩАЛ НОАХУ ПОСЛЕ ПОТОПА, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ УНИЧТОЖИТ МИР?

Всем известен мидраш, что перед тем, как была дарована Тора, Ашем поднял гору над головами евреев и сказал: «Если вы не примете Тору, то здесь будет место вашей гибели и в мире воцарится хаос». Но как этот мидраш состыкуется с тем, что было обещано Ноаху — что мир больше не будет уничтожен? И в доказательство установлена мудрецами браха (благословение) на радугу:

(«Благословен... Помнящий союз [с Ноахом] и Верный союзу Своему, и Выполняющий обещания Свои». «Верный союзу Своему» — (означает), что Он не отменит этот союз, даже если умножилось число преступников; «Выполняющий обещания Свои» — (обещание) Ноаху, о том, что Он не наведет больше потоп).

То есть мир не будет уничтожен, если даже не будет заключен брит (союз). А.

Отвечает Яков Гельфман

Уважаемый А.,

Итак, вопрос действительно очень интересный. С одной стороны, сказано, что Творец больше не уничтожит мир (то есть род человеческий). Так Он поклялся во времена Ноаха, после всемирного потопа.

Правда, комментаторы спорят, знал об этом сам Ноах или это стало известно только во времена Моше Рабейну, после дарования Торы.

С другой стороны, наши мудрецы говорят (см. комментарий Раши к стиху «... И был вечер, и было утро: день шестой» — Берешит 1, 31), что, если евреи не примут Тору, мир вернется в состояние хаоса. Определенно, в таком мире человеку места нет.

Мне кажется, это противоречие можно разрешить двумя путями:

Во-первых, внимательно читая обещание Творца, я обратил внимание на такие слова (выделяю их здесь):

«Впредь ВО ВСЕ ДНИ ЗЕМЛИ сеяние и жатва, и холод и тепло, и лето и зима, и день и ночь не прекратятся» (Берешит 8, 22). То есть обещание было не навеки, а на все время существования мира: все время, пока воля Б-га будет — чтобы мир существовал, не будет массового истребления человечества, как было во время потопа. Но очевидно, что, если мир вернется в состояние хаоса, состояние, предшествующее шести дням Творения, это будет означать прекращение существования мира вообще. И обещания, что такое не случится, не было.

Дело в том, что мир был создан ради того, чтобы человек совершенствовал себя по свободной воле. Иными словами — ради принятия им Торы. Пока эта цель может быть осуществлена, хотя бы меньшим числом людей, — имеет смысл поддерживать существование мира и рода человеческого, даже если они достойны уничтожения. (То есть весь мир существует ради нескольких праведников!) И это пообещал Творец: хотя судьба мира решается в соответствии с поведением большинства его обитателей и может сложиться ситуация, при которой (не дай Б-г) он будет подлежать уничтожению, как во времена потопа, он не будет уничтожен. Но если бы евреи не приняли Тору, то существование мира не было бы оправдано вообще (так как никто не выполнял бы предназначение, ради которого мир сотворен!), и мир прекратил бы свое существование.

Второе объяснение основывается на великом открытии Рамхаля в его книге Даат Твунот. Вкратце оно звучит так: есть программа мира, созданная еще при его сотворении. И выполнение этой программы не зависит от того, что будут делать люди, пользуясь дарованной им свободой выбора. При любом стечении обстоятельств результат, заданный Творцом, будет достиг-

нут. Это очень глубокая мысль, которую тяжело правильно объяснить и понять в рамках переписки на сайте.

Но (возвращаясь непосредственно к Вашему вопросу) теперь мы можем понять, что варианта «евреи не примут Тору» просто не существовало. Дарование Торы заложено в программу мира. И, действительно, не сказано о возвращении мира в состояние хаоса как о реальной возможности. Сказано, что при сотворении мира Творец обусловил его существование принятием Торы. Это показывает, насколько важно принятие и соблюдение Торы для мира, — чтобы мы поняли, какая ответственность на нас лежит. Соблюдение Торы — не только наше личное дело, за которое нас ждет награда или наоборот. От того, как евреи соблюдают Тору, зависит судьба всего мира, а не только конкретного человека. (Это подробно объясняется в книге Нефеш а-Хаимраби Хаима из Воложина — ученика и ближайшего сподвижника Виленского Гаона).

Поэтому получается: когда Творец обещал, что мир не будет уничтожен (до срока, определенного при его сотворении), это было обещание безусловное. Так как Он знал: хотя судьба мира зависит от того, примут или не примут евреи Тору, это решающее событие обязательно произойдет — при любых условиях. Чтобы убедиться в истинности этого утверждения, достаточно вспомнить о том, что евреи, верующие и соблюдающие заповеди, во времена праотца Яакова был посланы в Египет — средоточие идолопоклонства и порока — и духовно опустились там. Что не помешало им в нужное время выйти оттуда и меньше чем за полтора месяца достичь высочайшего духовного уровня и произнести как один: «Сделаем и услышим».

А мы с Вами и все, кто возвращается к вере, разве не являемся живым подтверждением этого?!

Искренне желаю продолжать глубоко изучать Тору и претворять ее в жизнь.

КТО БЫЛ ПРЕДКОМ КИТАЙЦЕВ — ШЕМ, ХАМ ИЛИ ЙЕФЕТ? А ИНДЕЙЦЕВ МАЙЯ?

Шалом, здравствуйте. У меня вопрос, касающийся предыдущей недельной главы. У Ноаха было три сына, прародители всех будущих народов: Хам, Шем и Иефет, а также еще упоминается Шемхазаэль — один из трех ангелов, что до Потопа опустили на землю, чтобы жить на ней подобно людям. Упоминается о трех основных началах возникновения народов: Хам — негроидные расы, Шем — еврейский народ и Иефет. Вопрос: кто из них был предком китайцев (да и японцев), а кто был прародителем народов латинской Америки (индейцев Майя). Когда листаешь историю, может сложиться ощущение, что их Потоп либо не коснулся, либо скорость строительства их древних городов и воспроизведения потомства превосходит все рамки воображения... Олег

Отвечает рав Натан Агрес

Уважаемый Олег,

Действительно, все народы произошли от трёх сыновей Ноаха, как сказано в Торе (Бэрейшит 9:18—19): «и были сыны Ноаха, вышедшие из ковчега: Шем, Хам и Йефет... Эти трое были сыновьями Ноаха, и от них разошлась (т.е. населилась) вся земля». Далее Тора говорит, что от их детей и внуков произошли целых семьдесят народов: 14 — от Йефета (10:2—5), 30 — от Хама (10:6—18) и 26 — от Шема (10:21—29).

В целом известно, что потомки Йефета заселили Европу, потомки Шема — Азию, а потомки Хама (кстати, не все они чернокожие) — африканские регионы (комментарий Виленского Гаона на мишну Нэгаим 2:1). О населении Америки в этом комментарии упоминаний нет. Но точных сведений, кто есть кто из перечисленных народов на сегодняшний день, достаточно мало. Идентификация народов осложняется ещё и тем, что многие из них пережили изгнания, переселения, что нередко влекло за собой изменение имени народа — в соответствии с новым местом проживания. Кроме того, многие из них «сливались» друг с другом,

образуя единый народ, сохранявший только одно из прежних имён, и т.п.

Не будем забывать, что кроме этих семидесяти первых народов на сцене истории появляются и другие. Такие, как потомки Лота (племянника Авраама) — Амон и Моав, потомки Ишмаэля (там же 25:13—16) и потомки Ктуры (25:2—4), второй жены Авраама, о которых сказано, что Авраам отослал их на восток, народы Эдома — потомки Эйсав (брата Якова) и еврейский народ.

Что же касается китайцев, на первый взгляд может показаться, что они прямо упоминаются в списке потомков Хама (10:17) «а Кнаан (сын Хама) породил ... Сини». На иврите «Китай» — Син. Но рабейну Бехаей, пишет, что эти десять народов — потомков Кнаана, упомянутых здесь, — те самые десять народов, о которых Б-г говорил Аврааму (Бэрейшит 15:19—20): «В тот день заключил Б-г с Авраамом союз, сказав: потомству твоему Я отдал эту землю, от реки Египетской до реки великой, реки Прат (Эфрат), (народы) Кейни, Книзи и Кадмони, Хити, Призи и Рефаим, Эмори, Кнаани, Гиргаши и Йевуси». Только там они названы теми именами, что носили в ту пору, а здесь — именами, которыми назвал их отец, прародитель.

Отсюда следует, что, скорее всего, Сини — это один из народов, проживавших либо на Земле Израиля, либо где-то в районе реки Эфрат. И уже во времена Авраама его имя было не Сини, а как-то иначе (одно из перечисленных в Бэрейшит 15:19—20). Разве что мы предположим, что только часть этого народа расселилась в земле Кнаан (на территории современного Израиля), а другая часть ушла на восток — в нынешний Китай. Но если это не так, то, скорее всего, китайцы — потомки Шема, хотя утверждать что-либо невозможно.

Об индейцах майя и других племенах Америки и Австралии: скорее всего они попали туда во времена поколения Рассея-

ния, когда при строительстве Вавилонской Башни Всевышний рассеял народы по всему свету (см. Бэрейшит 11:8). Кстати, это может объяснить загадку их появления на отдалённых материках притом, что после Потопа все люди жили на территории Евразии. Но если Сам Господь «рассеял» их по всему свету, то не исключено, что это было сделано чудесным путем. (А так как животные — неотъемлемая часть существования человека, как в качестве «помощников», так и в качестве «врагов», то и они могли быть помещены туда вместе с людьми). Интересно, что это предположение совпадает с мнением учёных, которые датируют нача-

ло индейской цивилизации примерно 2000 годом до н.э. А это как раз и выпадает на период после Потопа (Потоп был в 1656 г. от сотворения мира, т.е. 4118 лет назад) и время поколения Рассеяния (около 350 лет после Потопа).

Всё сказанное основано на наших классических древних источниках, но понятно, что современным исследователям тоже есть что сказать на эту тему. Но так как на сегодняшний день эта информация широкодоступна, а также из-за невозможности говорить об этом в рамках короткого ответа, мы не входили в обзор научных концепций.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ, КАК РАСТИТЬ ДЕТЕЙ В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ?

ИТА МИНКИНА

Сегодня прочитала очередной пронзительно точный ответ, в начале которого был задан риторический вопрос, знакома ли автор вопроса с жизнью многодетных семей — кроме «субботней режиссуры».

Так вот. Мне кажется, что это — наша практически повсеместная проблема. Большинство из нас росли в семьях с 1-2 детьми, вокруг — то же самое. С религиозными семьями изнутри сталкивались только по субботам. Откуда нам знать, где норма, а где — отклонение? Как растить многодетную семью? Как, помогая одному ребенку, не навредить другому? Как совместить различные подходы к детям разных темпераментов и разного возраста?

Материалов на эту тему ничтожно мало, а тема, на мой предвзятый взгляд, для нас, русскоязычных баалей-тшува, — архиважная, и очень грустно, что большинству приходится справляться с ней методом тыка. Буду очень

признательна, если можно будет почитать, хоть в законспектированном виде, памятку о том, как растить многодетное семейство.

Вы задаете правомерные вопросы, действительно, воспитание детей в многодетной семье — это наука, особая отрасль знаний. И, как и любая отрасль знаний, она требует изучения. И Вы знаете, что сказал раби Исроэль Салантер: «Столяр топчет стружки, а воспитывающий детей топчет души». В Вашем письме вижу огромное чувство ответственности, чуткость, любовь и опасение ошибиться. И тут все мы, родители, с Вами солидарны — в наших опасениях и тревоге, как бы не наломать дров!

Воспитание ставит перед родителями вопросы — очень сложные вопросы — как перед баалей тшува, так и перед харедим, без различия. И в этом отношении у тех, кто вырос в соблюдающих семьях, нет никакого преимущества перед остальными. Я

имею в виду и проблемы с подростками, и проблемы с маленькими детьми.

Есть преимущество, и большое, в том, что касается умения договориться с маленькими детьми, техника общения, так сказать. Но, кроме этого, воспитание заставляет человека пересмотреть: что он сам за Человек, насколько он искренен, насколько умеет справляться с раздражением, насколько чуток, ласков, умеет быть веселым, давать место другому в своей душе, в какой мере он «узколобий»... Это выявляется при воспитании своих детей. И у баалей тшува в этом смысле есть все шансы быть хорошими родителями.

Ниже постараюсь конкретнее ответить на вопросы письма, а сейчас, если позволите, поделюсь еще одним наблюдением. Чаще всего сложности воспитания у баалей тшува субъективные, а не объективные. Мы часто изначально ощущаем себя подспудно ущербными. Это понятно: столько приходится понимать заново вещей, понятных трехлетнему ребенку! «Вот если бы я родилась в соблюдающей семье!» Это ощущение понятно и естественно, и лучше его использовать для того, чтобы учиться. Но кроме этого — оно лишнее и вредное. У баалей тшува есть огромные преимущества в воспитании детей.

1. Во-первых, у них есть восторг от того, что они делают. «Бэ-холь йом ийу бэ-эйнехо ка-хадашим» — «во всякий день да будут (слова Торы) в твоих глазах как новые, (заповеданные именно в этот день)» (см. Раши к Дварим 26:16). Людям, с детства соблюдающим, приходится делать над собой некоторое усилие, чтобы показать ребенку: они в восторге от того, что он сказал «Амен», произнес благословение, «Шма Исраэль», не стал есть конфету без эшера...

Проблема у нас, русскоязычных, в том, что мы восторг подавляем... Выразить эмоции считается неприличным, восторгаться своими детьми — примитивным, мещанством. Это глупо. Я не говорю, что следует замучить соседей рассказами о своих детях, нет, но между родителями и детьми

должен быть восторг, радость, восхищение тем хорошим, что в них есть и что они делают.

Конечно, многого мы не знаем, мы сами с этим не росли, но, если ребенок чувствует, что мама или папа восхищены, растроганы тем хорошим, что в нем есть, — это останется с ним навсегда! И СИЛА ЭТОГО БОЛЬШЕ, чем сила ошибок, которые неизменно делают ВСЕ РОДИТЕЛИ. (Почему у восточных евреев сильнее связь с корнями, почему есть любовь к Традиции? Родители не боятся любить и выражать радость!)

2. Второе преимущество баалей тшува, которое должно быть, но часто ускользает, вот в чем... Люди, прошедшие немало в своей жизни, поменявшие страну, язык, культуру, привычки и т. д., неизменно сталкивались с ситуациями, в которых ощущали себя беспомощными, никчемными. Короче говоря, им нечем было похвастаться... Это очень важное для души ощущение, важнее, чем точка успеха, хотя, конечно, каждый человек стремится избежать этого и забыть.

Почему это важно? Потому, что когда человек проживает то, что с ним происходит, а не просто досадует и раздражается, он становится немного снисходительнее... Он видит слабость других, и она его не раздражает. Он помнит, как часто сам был слабым, как не мог справиться с собой, как падал, как разбивался... Сколько раз ощущал себя между мирами и не мог понять, как ему жить дальше, к чему пристать...

Как часто дети, особенно подростки, чувствуют именно это!.. Конечно, в других «одеждах», но чувство схожее... Никогда не то же самое. И ошибочно думать, что полностью понимаешь другого человека, и давать ему советы со своей позиции. Но чувство единения, понимания, сочувствия, сопереживания — оно может и должно быть!

Проблема в том, что мы часто играем в «хорошего мальчика» или «хорошую девочку» и так боимся за себя, что не видим другого человека за ширмой собственных страхов. Но хотя бы иногда, в разговоре с

ребенком, поглядев на него, — увидеть его, не проекцию себя на нем, а его. И не бояться...

Теперь о вопросах, которые в Вашем письме...

Откуда нам знать, где норма, а где — отклонение?

Спрашивать. Спрашивать. Спрашивать. Спрашивать. Мы ничего не можем знать и можем знать слишком много. Найти женщину, не обязательно рабанит, но обязательно такую, чтобы ее поведение и линия воспитания была созвучна нам. Например, если жесткая женщина даст совет мягкой маме, или наоборот, вряд ли это будет работать. Женщина, у которой мы будем спрашивать, должна быть нам приятной и понятной. Такую надо искать. Сидеть на детской площадке, разговаривать с мамами, ходить на уроки, посвященные воспитанию детей, даже если знаем и слышали сто раз, что там будут говорить. И присматриваться к женщине, которая говорит: чувствуем к ней симпатию? Смогли бы, теоретически, поговорить о том, что нас беспокоит? Как сказал царь Шломо (Соломон), мудрость надо искать, как золото, как драгоценные камни, как возможность удачного вложения. Падать, ошибаться, не отчаиваться, снова искать... Если будем так искать, найдем. Он — царь Шломо — пообещал. И у него достаточно «широкие плечи», чтобы это обещать.

Как растить многодетную семью?

Никто не знает. Каждый день это чудо. Спросите других многодетных мам. Они не знают, они каждый день просят у Б-га совета и помощи, сил и разума. Это не та задача, о которой человек, встав утром, может сказать: «Я знаю, как это решать!» И я видела, что у мам, выросших в соблюдающих семьях, есть свои трудности, свои преграды, которых нет у баалей тшува. У нас есть свои — ОК, без них невозможно, они есть у каждого.

Прошлое поколение мам, которым сейчас 60-70 (я говорю о религиозных бабуш-

ках), выросло на четких позициях. На преданности работе, дому, семье, чего нет у современных религиозных мам (которым 30-45). Современные религиозные мамы из соблюдающих семей — это другое поколение, которое хочет выразить себя, хочет найти свою нишу, что-то, что имеет отношение к их внутреннему миру, а их мама — бабушка — супервумен!

Всю жизнь отдала семье, работе, никогда не отдыхала, не чувствовала потребности в отпуске, кайтане-ле-имаот («лагере отдыха для мам»), концертах, вечерах для женщин. Такую бабушку трудно в чем-то убедить, она имеет твердое мнение по всем вопросам. Думаете, ее дочери, которой сейчас 35-45, — обыкновенной женщине, которую Вы видите каждый день в автобусе, женщине, выросшей у этой мамы в соблюдающей семье, — легко?

Стандарты ее мамы очень высоки, очень. Она вырастила 8-12 детей, всю жизнь работала, всегда четко знала, что она хочет от себя и от других, всегда к этому шла и достигала. Ее дочь — наша ровесница, она — другая. Менее уверена, более подвержена внешнему влиянию, немного внутренне растеряна из-за быстрых перемен, а также задач и загадок, которые ставят перед ней ее дети. И в том числе — новые технологии и их польза и вред. Это то, с чем ее мама не сталкивалась.

Каждый человек нашего поколения, будь у него трое детей или двенадцать, если будет честен, признается, что он — в растерянности. Никому не легко, всем тяжело. И каждый день надо просить разума и сил у Б-га.

Как, помогая одному ребенку, не навредить другому?

Это очень хороший, но слишком общий вопрос, нужен конкретный пример. Это может касаться:

Разных методов воспитания, разных подходов. Когда, например, двое детей совершают один и тот же поступок, но одному ребенку это сходит с рук или его даже

хвалят, а второго за это наказывают. За тот же самый поступок.

Аллергии. Когда у одного ребенка какая-то пища — любимое лакомство, а у другого она вызывает сильную аллергию

Покупок. Однажды я была на лекции, где рабанит (мать двоих детей) говорила, что, покупая что-то одному ребенку, надо обязательно купить и другому, потому что зависть — страшное чувство, приводящее к тяжелым последствиям, и нужно прилагать большие усилия, чтобы ее избежать. Выходя из зала, одна из мам (двенадцати детей) сказала: «Не вижу, как это можно сделать... Если я покупаю ботинки одному ребенку, я не могу купить и всем остальным только потому, что у одного из них порвалась обувь!..» То есть одних теоретических правил для воспитания недостаточно... Нужно знать, как применять их в конкретной ситуации.

Чтобы попытаться ответить на непростой жизненный вопрос, который Вы задали, нужно знать ситуацию, возраст ребенка, его место в семье — хронологическое и психологическое, историю его учебы, темперамент, характер отношений с родителями и т. д. На общий вопрос ответ всегда будет общим, и иногда он может выйти пугающе неточным, оставляющим неприятный осадок...

Как совместить различные подходы к детям разных темпераментов и разного возраста?

Рав Вольбе в книге «Зрия у-виньян бэ-хи-нух» («Вращивание и строительство в воспитании») пишет об этом. Если кому-то важно, у меня есть цикл лекций по этой книге. Как совместить? Это целая наука. Это опыт. Но, по-моему, самое важное — это готовность и навыки.

Готовность: к тому, чтобы работать с этим, и к тому, что не всегда это будет получаться. Совершенство недостижимо. Но, несмотря на то, что не получилось вчера, пробовать сегодня снова. Может, быть в чем-то гибче. Пересмотреть метод, послушать свою интуицию. Поговорить по душам

с ребенком — не дома, а на природе. Послушать его. Еще раз — послушать его. Что он хотел сказать? Не то, что я думаю, что он хочет сказать. Отодвинуть себя на минуту. Послушать его, что он хочет сказать? Что стоит за этим? Не вышло понять? Это нормально. Завтра попробуем еще раз, и по-слезавтра. И через неделю.

Навыки: у каждой мамы это есть, то есть вырабатывается со временем. И навыки одной мамы отличны от навыков другой, не всё всем подходит, и это естественно. Но и это тоже относится к области вопросов, о которых хорошо советоваться. Иногда самая обычная простая мама может оказаться гением в этой области. Важно спрашивать. Важно слушать. Это не так далеко, не за горами, это тут у нас, близко, иногда так близко, что мы не видим... Проще ответить на этот вопрос тоже на конкретном примере. Если есть такой пример — есть что обсудить.

Если позволите, приведу цитату из книги «Ховат а-Талмидим» Адмора из Пясежны: «Обязанность воспитателя — развивать в ребенке его натуру, способности, заложенные в нем, и, чтобы это удалось, нужно приблизить себя к ребенку (лэаркин эт ацмо) и дать ему (в какой-то мере) воспитать себя для того, чтобы проникнуть в его маленькое существо, там, где он мал и невысок. До тех пор, пока воспитатель не отыщет в ребенке потайную искру его души — и тогда вызовет ее и даст ей раскрыться и вырасти».

Сомневаюсь, что смогла в полной мере ответить на Ваш вопрос, и опасаясь, что на него нет единственно возможного теоретического ответа... Все дело в практике...

Есть очень хорошие книги как раз на эту тему:

- Рав Ури Зоар «Авот аль баним» (кунтрас)
- Дан Тёмкин «Маком ше-баалей тшува оmdим» (первая и вторая части, две книги; среди прочих важных тем там много о воспитании, именно о том, с чем часто мучаются родители).

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

НАСЛЕДИЕ ПОКОЛЕНИЙ ЭТО ЦАРСКИЙ ЖЕМЧУГ, ЧУДЕСНОЕ СОКРОВИЩЕ

«ОЦАРОТ»

«Как я узнаю, что унаследую» (Лех леха, 15:8)

«Ты — Г-сподь Б-г, который избрал Авраама и вывел его из Ур Касдим, и назвал его именем Авраам» (Нехемия, 15:8) Изменение имени заключает в себе изменение сути, изменение задания: «Авраам — это Авраам» (Диврей а-ямим, 1:1—27), вначале он стал отцом Араму, а в конце стал отцом всего мира (Трактат Брахот, 13). И вот, вначале он не мог родить сына, чтобы быть свободным для исполнения своего предназначения: учить творения взывать к имени Ашема. И это — «отец Арама».

Но у его деятельности не было продолжения, геры вернулись к прежним делам после его кончины (Пиркей дераби Элиэзер, 19). А он хотел, чтобы плоды его труда существовали вечно. И это стало возможным только с изменением его имени, его знака Зодиака, чтобы смог родить (Трактат Недарим, 32) и основать вечный народ, и чтобы собирались к нему геры (Трактат Псахим, 87), пока вера в Ашема не распространится во всем мире (Исраэль кдошим).

И об этом был вопрос праотца Авраама: как я узнаю, что унаследовал вечное наследие. Как сказано: «Быть может, сыновья

мои согрешат, и Ты сделаешь им, как поколению потопа и поколению разделения. Ответил ему — нет. Сказал Ему: Владыка мира, как я это узнаю», что его народ никогда не отойдет от своих корней, и даже если кто-то согрешит — останется евреем.

Гаон раби Барух Бер из Каменец, благословенна память праведника, пришел к себе домой и увидел там рабочего, занимающегося починкой какой-то вещи. Приветствовал его раби по-польски.

Ответил ему с улыбкой рабочий на польском языке. Но гаон не знал польского языка и не понял, что говорит ему рабочий и почему улыбается. Решил он выяснить это у рабанит.

Сказала рабанит рабочему, что гаон не владеет польским, и просит объяснить, что сказал ему рабочий. Улыбка стала шире, и рабочий ответил на сочном «идиш»: «Я ответил по-польски, что не надо благословлять меня по-польски. Я — еврей, и знаю “идиш”».

Услышал это гаон и побледнел. Поспешил он попросить прощения у рабочего за то, что принял его за гоя.

Ответил ему рабочий: «Рав прав, я в самом деле похож на гоя... Я не обиделся, это для меня совсем неважно».

Заволновался гаон. Он начал объяснять рабочему, как велико отличие Исраэля от других народов. Со стороны корня их души и со стороны тонкости их качеств, за которыми стоят заслуги отцов и наследие поколений.

Закончив говорить, он спросил, понял ли его рабочий. И он опять попросил прощения. Удивился рабочий: «Ведь вы уже попросили прощения, и я простил вас!»

«Ты не понимаешь, — взволнованно сказал гаон, — я объясню тебе. Предположим, какая-то женщина умерла и оставила после себя молодую дочь. Унаследовала дочь одежду матери, но ей она была не нужна. Другая мода, другой размер. Но украшения были нужны. Это были дешевые подделки, бусы под жемчуг, стекляшки под бриллиант»...

«Однажды подруга попросила у нее цепочку. Она хотела надеть ее на какое-то торжество. Девушка охотно дала. Назавтра пришла растерянная подруга. Цепочка потерялась.»

«Бусы под жемчуг? Не новые?! - не расстраивайся, это не стоит огорчений! Я тебе прощаю, ты мне не чего не должна!»

Вечером отец спросил ее, где цепочка. Рассказала девушка, что одолжила ее подруге, а она потерялась. Побледнел отец: это были настоящие жемчужины, стоящие огромных денег и переходящие в семье из поколения в поколение!

Ну, как твое мнение?!»

Рабочий растерялся: «Не знаю... С одной стороны, она простила. Но не знала, за что. Если бы знала, не простила бы. И не одолжила бы»...

«Ты понял, — сказал гаон, — а ведь это точно тот случай, что у нас. Я принял тебя за гоя, обратился к тебе, как к гою. Попросил у тебя прощения, и ты простил. Потому что это не имеет значения. Это же, по-твоему, поддельный жемчуг. Но нет, нет. Это царский жемчуг, наследие поколений, чудесное сокровище. Если бы ты знал, как это важно, ты был бы очень оскорблен.

И сейчас, даже когда я объяснил тебе, ты простил со слишком легким сердцем»

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК РАДОВАТЬ ЖЕНУ?

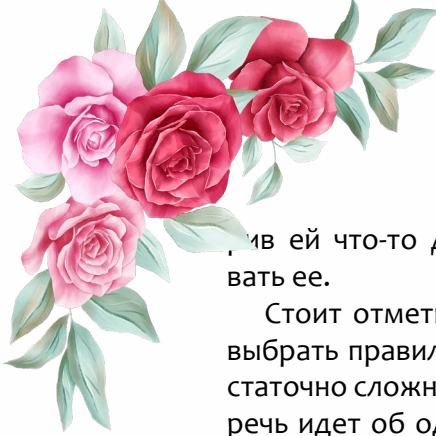
РАВ ЯКОВ ШУБ

Шулхан Арух (Орах Хаим 529:2) говорит, что человек обязан радоваться в праздники и радовать жену и детей. Далее Шулхан Арух объясняет: детей радуют, покупая им сладости, а жене покупают новую одежду или украшения. Это — заповедь на праздники Песах, Шавуот и Суккот.

Итак, женщину радуют в праздники, покупая ей одежду и украшения. Современные галахические авторитеты спорят: это просто примеры того, что можно подарить жене к празднику, или необходимо поку-

пать именно одежду и украшения? Рав Элияшив считал, что необходимо покупать именно одежду или украшения. А рав Шломо-Залман Ойербах полагал, что можно дарить и любые другие подарки, которые порадуют жену. Перед праздниками он, например, часто покупал новые кухонные приспособления — потому, что это радовало его жену.

Поэтому, если жена на данный момент не нуждается в новой одежде или украшениях, то можно выполнить заповедь, пода-

...ив ей что-то другое, что может порадовать ее.

Стоит отметить: зачастую для мужчины выбрать правильный подарок является достаточно сложной задачей. Тем более, если речь идет об одежде и украшениях, когда необходимо не только точно знать вкус и предпочтения женщины, но и подобрать правильный размер. А зачастую и этого недостаточно, поскольку важно еще, чтобы подарок соответствовал ее настроению в данный момент. Поэтому угодить женщине подарком — это действительно настоящее искусство.

У многих есть негативный опыт: их подарки были недостаточно оценены из-за того, что пришли не совсем по вкусу жене. В одной семье даже разразился скандал, когда муж из лучших побуждений подарил жене на праздник крем от морщин. Когда жена успокоилась, она сказала, что впредь подарки будет покупать себе сама.

Кстати, с точки зрения Галахи (Еврейского Закона), это действительно приемлемый вариант. Можно просто выделить жене средства и попросить, чтобы она сама выбрала и купила себе к празднику подарок — и так стала бы «посланником» мужа для выполнения этой заповеди. Другой вариант — запланировать совместный поход в магазин, чтобы жена выбрала себе подарок, а муж оплатил. В любом случае стоит проявить смекалку и помнить, что цель — не просто купить подарок, а оказать жене внимание, сделать так, чтобы подарок порадовал ее.

Талмуд (Бейца 15 б) говорит, что количество денег, которое человек получит в следующем году, определяется в Рош а-Шана, но эта сумма не включает в себя те деньги, которые он потратит на субботу и праздники. Более того, Талмуд говорит от имени Всевышнего о праздничных и субботних расходах: «Одалживайте, сыновья мои, а Я покрою ваши долги». Получается, что не стоит волноваться, если расходы на праздники кажутся чрезмерными, поскольку в данном случае возврат денег гарантирован.

С другой стороны, Талмуд (Псахим 112а) говорит: лучше сделать свою субботу похожей (по расходам) на будний день, чем прибегнуть к помощи людей. Получается, что нужно экономить и на субботних и праздничных расходах.

Тосафот (Бейца 15 б) разрешают это противоречие, поясняя: если у человека есть какие-то сбережения или потенциальная возможность вернуть долг, то он может одалживать и Всевышний поможет ему вернуть. Если же нет никакой возможности вернуть долг, то человеку следует экономить и не допускать дополнительных расходов на субботу и праздники, но не одалживать денег.

Стоит отметить: если человек попал в такую финансовую ситуацию, когда он совсем не может обеспечивать себя сам, обязанность общины — предоставить ему еду и средства, чтобы он мог устроить три трапезы в субботу и две трапезы в праздник.

Получается, что на практике необходимо найти баланс между желанием увеличить праздничную радость и своими реальными финансовыми возможностями. Т.е. не стоит мелочиться, необходимо позаботиться о том, чтобы жена получила достойный подарок, но при этом делать всё в разумных пределах, не «терять пропорции».

До сих пор мы говорили об обязанности мужа дарить подарки и радовать жену в праздники. Но, безусловно, выполнение этой заповеди не освобождает мужа от обязанности заботиться о хорошем настроении и благополучии жены и в другое время. Более того Талмуд (Бава Меция 59а) говорит: тот, кто уважительно относится к своей жене, приносит в дом благословение.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ДАР Б-ГУ

«ОЦАРОТ»

Творец хотел, чтобы люди заселили весь мир, а не сконцентрировались на отдельно взятом мегаполисе. Это касается и духовных материй: нельзя ограничиваться праздниками, забыв о святости в будни.

«И рассеял Б-г их оттуда по поверхности всей земли, и прекратили строить город» (11:8). Тема поколения рассеяния — это один из самых загадочных отрывков в святой Торе. Чего они хотели, о чем замыслили? Мы стремимся понять это, не просто чтобы понять, не просто чтобы лучше изучить главу Торы, что само по себе было бы возвышенно и важно; мы также хотим исполнить свой долг извлекать из Торы уроки и наставления для себя.

Наш учитель, святой автор книги «Ор а-Хаим», дал комментарий, проложил путь к пониманию этой темы и заявил, что его объяснение и есть буквальный смысл Писания: «Благословенный Творец создал мир со всем, что его наполняет, чтобы заселить его: “Не для пустоты сотворил ее, для заселения сформировал ее” (Ишайя 45:18). Но если мы соберем вместе все города, деревни и поселения в мире и превратим их в один гигантский город, пусть даже размеры его будут как у целого государства, или даже он растянется на территорию двух или трех стран, — что будет со всей остальной площадью, со всеми материками и климатическими поясами, пригодными для жизни?

В этом и состояло намерение людей из того поколения — собрать все человечество в ту пору в один гигантский мегаполис, в просторную долину в стране Шинар, во круг огромной башни, которую они решили построить. Но Б-г не согласился с ними и рассеял их, чтобы в мире умножились города, деревни и поселения, чтобы стало боль-

ше путешественников, и весь мир оказался заселен». Таков комментарий из «Ор а-Хаим».

Мы же должны извлечь из этого урок и сделать вывод — поразмыслить об этом принципе и распространить его на все сферы жизни. Как Творец создал мир, пожелав, чтобы весь он был заселен, пусть даже и не густо — в отдаленных деревнях и одиноких поселениях — и не выбрал один мегаполис, который сосредоточит всех в одной точке, оставив остальное пустыней, так и мы должны поступить со всеми измерениями бытия: «Мир, год, душа», как они названы в Сефер Ецира.

В плане «года» и времени мы совсем недавно прошли месяц праздников. Начиная с величия Рош а-Шана и возвышенности Йом Кипура — через праздник Суккот и до Симхат Тора. Там была и чередка дней трепета, дней самоанализа и молитвы, веры и покорности, радости и святости. Они светили нам, словно маяк во тьме. Но горе тому, кто довольствуется этим, желая оставить остальные дни года пустыми!

То же самое и с измерением «души». У нас есть народ Израиля с сотнями тысяч душ в нем, и все они — дети Авраама, Ицхака и Яакова. Это души, проистекающие от престола славы, сияющие и драгоценные. Разве хочет Всевышний, чтобы в одном углу среди народа Израиля был построен мегаполис для Торы и святости, а все остальные остались бы в пустыне? Чтобы одна группа людей собрала у себя весь свет Торы и сияние святости, а большая часть народа оставалась с иссохшей душой? Нет, Его воля в том, чтобы «жители мегаполиса» рассеялись и принесли свет во все уголки, основали религиозные школы, открыли

уроки Торы, укрепили веру и обучали заповедям.

Святой гаон раби Менахем Мендл, главный раввин города Линск, очень любил народ Израиля. Он велел выгравировать это на своей надгробной плите и писал эти слова после своей подписи. Однажды, когда он дошел в своем письме до этих слов, перо упало из его рук. Он поднял его и хотел снова поставить подпись, но возникло другое препятствие. Он понял, что это неспроста. Задумался о своих поступках, но не нашел ничего такого, чем мог бы разгневаться или огорчить кого-либо из евреев. Позвал он своих родных и спросил: «Может быть, вы обидели кого-то или оскорбили?»

Они вспомнили, что не задолго до этого пришел некий простой и грубый человек и хотел попасть к раву, а они не пустили его, чтобы не беспокоить рава. Он тотчас повелел, чтобы отправились найти его и привели к нему. Искали этого человека, но так и не нашли, пока некто не рассказал им, что видел кого-то похожего идущим в неподобающее место. Они пошли и рассказали раву, а он повелел, чтобы отправились туда и привели его. В итоге пришел тот человек к нему, и рав принял его приветливо, попросив прощения за то, что с утра его не пустили. Рав повелел принести ему угощение и

беседовал с ним с большим уважением, пока того не охватил стыд, и он почувствовал раскаяние за свои прошлые поступки.

На выходе рав проводил его, а вернувшись, заметил, что его родные удивлены почестями, оказанными этому незнакомцу.

Рав сказал: «Пророк Ишайя предсказывал о днях Машиаха: “И приведут всех братьев ваших из всех народов в дар Б-гу на конях, в колесницах, в повозках, на мулах и на верблюдах на святую гору Мою в Иерусалим” (Ишайя 66:20).

Нужно понять, кого же приведут народы? Что за еврей, услышав звук шофара Машиаха, не побежит ему навстречу? Очевидно, Писание говорит здесь о нарушавших законы Торы, потерянных среди народов и погруженных в их нечистоту. О них пророк свидетельствует, что они достойны стать даром для Б-га. А я обидел этот дар! Теперь же, когда он пришел ко мне, разве я не окажу ему почести?!»

Мы должны нести свет по всей земле и на все дни года, участвуя в уроках Торы, объединяясь ради учебы, через сосредоточение в молитве и тщательную точность в заповедях. Ведь такова воля Творца, чтобы не осталось ни одной пустой и заброшенной точки ни в «мире», ни в «году», ни в «душе» (Майян а-Шавуа).

Я УМЕР — ПОЭТОМУ Я ЖИВ!

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

Раби Эфраим Залман Маргалиот (автор сборника «Бейт Эфраим») был не только великим знатоком Торы, но и очень богатым человеком. Его жена, доблестная женщина, настоящая эшет хаиль, сама занималась всеми делами, связанными с бизнесом, давая мужу возможность полностью посвятить себя изучению Торы. Только в исключительных случаях она советовалась с ним — в течение считанных минут, за обедом.

Однажды к ней пришел торговец бриллиантами и предложил очень выгодную сделку. Но поскольку вначале это дело тре-

бовало крупных вложений, рабанит не сочла себя вправе принимать такое решение самостоятельно. Она послала за р. Эфраимом в бейт-мидраш и попросила, чтобы тот, в виде исключения, прервал свою учебу и подошел к ней в кабинет, поскольку будущий партнер спешит, а заключить сделку без мужа она не может. Р. Эфраим послал ей свои извинения и сообщил, что он не может отменить свой постоянный урок. Сделка не состоялась.

Вернувшись из бейт-мидраша, р. Эфраим нашел свою жену расстроенной. Он стал

утешать ее и сказал следующее: «В то время, когда пришел посыльный звать меня, я вспомнил, что сказали наши мудрецы (Брахот, 63б): “Приобретает Тору только тот, кто умерщвляет себя над ней”. Я объяснил это так, что надо сделать себя “умершим” для всех занятий этого мира в те часы, которые я установил для изучения Торы, и ни при каких условиях не прекращать учебу в это время. И я подумал: если бы, не дай Б-г, я был действительно мертвым — разве мог

бы я прийти и советовать что-либо по поводу бизнеса? Сейчас я, слава Б-гу, жив, однако лучше мне как будто “умереть” для будничных дел, но не променять жизнь вечную на жизнь временную».

Услышав это, рабанит успокоилась, и ее и без того огромное уважение к мужу с тех пор возросло многократно.

По книге «Ветвь фамильного древа» («Анаф Эц Авот»)

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ИСПЫТАТЬ»

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Сыновья Израиля называются пророками, или, по крайней мере – детьми пророков. И состояние, когда у нас нет пророчества, неестественно для нас. Представьте себе ребенка, у которого есть родители, но они находятся где-то далеко от него, в совершенно ином месте, так, что между ними и ребенком нет никаких контактов. Очевидно, что такой ребенок через год, два или десять лет обязательно решит, что родители его оставили и совершенно забыли о нем. Каждому стоит проверить себя – сколько времени он сможет пробыть в таком состоянии, прежде чем решит, что родители вообще не интересуются им, что они окончательно порвали с ним и он для них вообще не существует. Придет он к ним когда-нибудь, или вообще никогда, это уже не волнует их – им нет никакого дела до него и не нужна встреча с ним. Без всякого сомнения, нужно иметь очень большое сердце для того, чтобы в такой ситуации быть уверенным, что родители не только думают о нем, но что он – единственное, что их заботит в этом мире. Что они все еще его родители, как и прежде, а может, даже больше. А то,

что они не связываются с ним, прямо или через посланника, имеет свое объяснение и причины. И если кто-то спросит, как такое возможно? Ответом будет: того, что родители уже сделали для ребенка прежде, должно быть достаточно, чтобы продержаться так еще не один десяток лет. Каждому стоит вообразить себе такое – приемлемо ли для него это? Смог бы он жить в такой ситуации? Ведь это требует от сына очень и очень сильной веры в родителей и в их связь с ним. Несмотря ни на что, несмотря на то, что все покрыто непроницаемым мраком и не видно никакой связи – связь все еще есть, и она глубока. Более того, если вдруг объявится человек, не имеющий отношения к его родителям, и предложит ему хорошую работу или просто подарок, он будет верить, что все это сделали его родители – неизвестно как, неведомыми ему путями. Нет сомнения – такой уровень веры нам незнаком.

Аллегория эта проста и понятна. Однажды родился народ Израиля, и народ этот – потомки пророков. О нашем первом праотце Тора прямо говорит: «Ибо он – пророк»

«Согласно Рамбаму, во время Синайского откровения Всевышний дал нам силу выстоять в любых будущих ИСПЫТАНИЯХ...»

(Берешит 20:7). И мудрецы говорят, что «Хозяин замка выглянул к нему», и он увидел его (Берешит Раба 39:1). А потом Всевышний продолжал и продолжал говорить с ним, как и сказано в Торе. И с тех пор и до конца эпохи Первого Храма в мире было пророчество. А теперь мы бродим во тьме – нет никакой весточки «сверху», Всевышний не говорит с нами, не обращается к нам, и никак не показывает, что Он думает о нас. Только тот, кто понимает, видит некоторые намеки, а тот, кто понимает лучше, видит это даже в ужасных ударах, получаемых нами уже без малого две тысячи лет. Эти удары не имеют никакого естественного объяснения – ни один народ не терпел ничего подобного. Но сыновья Израиля – верующие, потомки верующих – знают, что эти удары приходят из «того самого источника». Эти удары – Его сообщения нам.

И даже сегодня, когда мы так сильно отделились от источника, тот, кто всматривается в тончайшие нити, вдруг видит, как все мировые события закручены вокруг горстки людей, живущих здесь, на Земле Израиля. Все связано с нами и происходит «через нас», настолько, что наши, казалось бы, незначительные поступки могут свергать царей и развязывать мировые войны, хотя это и не видно большинству. Но обладающий достаточно тонкой душой, немного более глубоким пониманием и каплей веры может увидеть за всем этим – вот Он, Всевышний, Он не оставил и не забыл нас. Он присутствует с нами, не раскрываясь. Ведь, в конце концов, мы получаем свое послание через все эти события, и всякому, у кого есть сердце и чуткость, это очевидно. А тот, кто задумывается, понимает, что мы полу-

чаем эти сообщения постоянно, раз за разом. Если же случится, что о нас забудут на несколько дней и в заголовках газет зайдет другая тема – не пройдет много времени и все вернется на круги своя. Все-таки миру безумно интересно: где именно проходила раньше наша граница – прямо здесь или, может, быть на пару метров правее или левее? Неужели в мире уже дефицит территорий!? – Нет, конечно, но здесь несчастных метров хватает для того, чтобы разразился международный кризис. Непостижимо, как, казалось бы, разумные люди могут верить в этот абсурд. Но мы слышим в этом послание свыше – нами «занимаются», нас укрепляют.

В этом понимании веры мы должны полагаться на Всевышнего, даже когда мы «не видим Его». Но ничто не может нанести этой вере большего вреда, ничто не может быть для этой веры большим испытанием, чем такое состояние, когда все раскрывается и Создатель предстает перед нами наяву. Как говорит Рамбан, это изгоняет из сердца любые сомнения. Во время дарования Торы Всевышний раскрылся нам максимально, так, как еще никогда не было в истории. Но из-за этого потом, когда раскрытие ушло, не могло быть большего кризиса веры и разочарования, чем это. Мы потеряли самое дорогое из того, что у нас было. Это неимоверно тяжело. Ведь близость была так сильна, связь – так прочна, и вдруг все это исчезло. И из-за случившегося откровения нас только тяжелее мучит вопрос: где Он, куда скрылся? И это – испытание веры.

Об этом и сказано: «Не бойтесь, ибо ради того, чтобы испытать вас, сделал это Властелин». И Рамбан написал: «А по моему

мнению, это было испытание в буквальном смысле. Сказано так: Всевышний хотел испытать вас – будет ли вы соблюдать заповеди? Он избавил ваши сердца от всякого сомнения, и теперь увидит, есть ли среди вас по-настоящему любящие Его, будет ли желанен вам Он и Его заповеди». Он хотел сказать, что испытание здесь подобно любому испытанию, которое заключается в том, чтобы поставить вещи в противоположной их природе состоянии, дабы увидеть, выстоят они или нет. Подобно тому, как, например, если накрыть перед человеком стол, ломящийся от яств, а как только он протянет к ним руку, запретить касаться их. Для того, чтобы выстоять в этом испытании, надо очень крепко стоять на ногах, и не позволять себе ни малейшей слабости в этом.

Точно так же и для нас – Синайское откровение было моментом испытания. У Синайские врата понимания раскрылись нам так широко, мы достигли там таких высот и глубин, что по природе вещей должны были следовать дальше в том же духе. Но все это сразу же оборвалось, ибо было дано только на одно мгновение – и сразу закончилось. И это было именно испытанием веры, ведь потом от этого стало только тяжелее: если отношения были так крепки, а потом вдруг исчезли, как будто их и не было вовсе, то «очевидно», что Всевышний «бежал». А значит, мы больше не желанны Ему, и Он оставил нас.

Таким образом, это было испытанием Синайского откровения – исчезновение любых сомнений. Это испытание не связано с «ясностью» – ясности там было более чем достаточно. Испытание это было именно испытанием веры – полагаться на Всевышнего, верить, что Он все еще с нами, что Синайское откровение никуда не исчезло. И очевидно, что это самое настоящее и очень тяжелое испытание. Таким образом, Рамбан сообщает нам новую мысль: слова «ради того, чтобы испытать вас, сделал это Властелин» означают, что Всевышний совершил для нас величайшее раскрытие, настолько великое, что это затрудняет нашу веру в дальнейшем.

Но данного объяснения все еще недостаточно. Ведь когда Моше сказал: «... ради того, чтобы испытать вас...», это было ответом на претензию: «... и [пусть] не говорит с нами Властелин, дабы не умерли мы». Как прямо сказано и в главе «Ваэтханан» (5:5): «Я стою между Всевышним и вами... ибо испугались вы огня и не поднялись на гору». То есть они боялись великого огня, грозившего поглотить их, и об этом сказал им Моше: «не бойтесь...». И все еще неясно, как это должно было их успокоить? Согласно мнению Раши, мы уже объяснили это. Но, по мнению Рамбама, который сказал в «Путеводителе растерянных»: «Не бойтесь, ибо увиденное вами было для того, чтобы, когда Всевышний будет испытывать вас и пошлет вам лжепророка, отрицающего то, что вы слышали, вы уже никогда не отступите от истины. Ведь вы уже видели истину собственными глазами»; и Рамбана, который считал, что Синайское откровение – это настоящее испытание, а не только получение силы, совсем не просто ответить на этот вопрос.

Объясним по порядку. Согласно Рамбаму, который считал, что во время Синайского откровения Всевышний дал нам силу выстоять в любых будущих испытаниях, понятно, если для этого было необходимо поставить народ на грань смерти – и речения Всевышнего сделали это. Объясним это подробнее. Ведь это мы – Израиль, верующие, потомки верующих, и мы должны выстоять в любых испытаниях. То, что произошло тогда, должно давать нам силы и сегодня. И так сказано: «Ради того, чтобы испытать вас во всех поколениях». Другими словами, из Синайского откровения мы должны черпать силы ради того, чтобы выдержать любое испытание. Но для этого Синайское откровение должно было поставить нас на грань смерти. Ведь сказано это было в ответ на опасения Израиля: «дабы не умерли мы». Другими словами, Моше ответил им: «не бойтесь, ибо этот страх смерти должен дать вам в дальнейшем силу выдержать любое испытание».

Всякий, у кого есть разум, понимает, что голос Всевышнего чуть было не привел их к смерти не из-за необычайного душевного волнения. И мы должны понять – что, на самом деле, было столь смертельным в словах Всевышнего. Более того, в стихах Торы мы видим обратное: «Голос Властелина жизни говорит из огня» (Дварим 5:23). Откуда вообще взялось это предчувствие смерти? Хотя, очевидно, что это не было похоже на ощущение заколотого мечом – это было предчувствием смерти «от поцелуя», которой удостоились Моше, Аарон и Мирьям (Бава батра 17а). Когда Всевышний говорит с нами, мы оказываемся в таком месте, откуда уже не сможем вернуться в прежнее состояние. Ведь мы попадаем в систему куда более возвышенных отношений, и эти отношения уже не позволяют нам оставаться здесь.

Поясним еще. Человек называется «говорящим», как сказано: «И стал человек душой живой» (Берешит 2:7), а в переводе на арамейский написано «душой говорящей». Другими словами, человек живет силой своей способности говорить, эта способность и есть его «жизнь». У животного жизненная сила другого уровня, но человек живет своей способностью говорить (и смотри еще первую главу из «Восьми глав» Рамбама). В Торе прямо сказано, что мертвые называются «спустившимися в немоту» (Теилим 115:17) – из-за того, что их покинула живая душа, называемая «говорящей». И когда эта душа покидает человека, он становится «молчащим» – «спустившимися в немоту». Таким образом, после смерти человек больше не может говорить. Суть в том, что жизнь человека – в его самореализации. Если человек, как говорят сегодня, живет подобно «растению», то есть не может реализовать свою человеческую сущность, например – объяснить кому-нибудь некое понятие или любую другую, разумную вещь, то он не живет так, как следует жить человеку. Жизнь человека – это реализация его внутреннего потенциала, то есть раскрытие его сознания и разума, а это – речь. Поэтому, когда человек перестает быть

«говорящим», его жизнь уже трудно назвать человеческой.

А во время Синайского откровения народ Израиля перешел из обычного разряда «говорящих» в разряд «говорящих из высших миров». Ведь мы «говорили» с самим Создателем, а это – совершенно иной уровень реализации и совсем другая форма речи. Так мы перешли от жизни «здесь» к иной, возвышенной жизни. После того как мы «говорили» со Всевышним так, как это происходило во время Синайского откровения, было уже невозможно спуститься обратно вниз. Именно это и называет Писание «дабы не умерли». Именно так следует понимать слова Талмуда о Синайском откровении: «С каждым речением, исходящим из уст Всевышнего, душа покидала народ Израиля» (Шабат 88б).

Об этом и сказано: «И [пусть] не говорит с нами Властелин, дабы не умерли мы» (Шмот 20:16), а ответом было: «Не бойтесь, ибо ради того, чтобы испытать вас, сделал это Властелин». А смысл ответа, согласно Рамбаму, в том, что это речение пришло не для того, чтобы лишить Израиль жизни здесь и дать им совсем иную жизнь – напротив, это должно было сделать так, чтобы и обыденная жизнь Израиля была неотрывна от «жизни», открывшейся им во время Откровения. То есть речения должны были сделать обыденную жизнь человека невозможной без воспоминания о Синайском откровении. Хотя эта связь необходима именно для продолжения жизни здесь, поэтому Откровение не должно было привести к окончательной смерти народа. Ведь тогда это не дало бы нам сил выстоять в любом испытании. Но из-за того, что во время самого Откровения «обыденная жизнь» была отнята у Израиля и речение Всевышнего сопровождалось ощущением, что человек находится на грани смерти, народ постиг, что именно является настоящей жизнью, и с тех пор мы уже не можем расстаться с этим.

Таким образом, ощущение смерти возникло из-за того, что речь Всевышнего принуждала к смерти, но не к смерти «от меча».

Ведь речь Всевышнего, напротив, – сама жизнь, а смерть – ее полная противоположность. Услышав ее, человек живет уже не «здесь» – в этом мире, а в мире Будущем. Силой этой речи человек «переходит» в место, где форма жизни совсем иная. На это и отвечают слова «не бойтесь» – у Всевышнего нет намерения забрать вас отсюда, Он только хочет сделать вашу жизнь здесь связанной с «той» жизнью – дать вам ощущение от нее. Тот, кто однажды вкусил это ощущение, когда Всевышний говорит с человеком, уже никогда не сможет его забыть. Теперь он наверняка знает, что это «есть», это стало частью его собственной жизни. И сделано это было, как сказано, ради того, чтобы впоследствии Израиль мог выдержать любое испытание. Таким же образом мы объясним стих и с точки зрения Рамбана. Из событий Синайского откровения мы учим, откуда берется вообще способность верить. Из-за этих событий мы называемся «верующие, потомки верующих». Корень этого в том, что с нами говорил Всевышний – благодаря Его речи между нами возникла нерушимая связь. А если кто-либо хочет избавиться от этой связи, если эта связь мешает ему жить, то без всякого сомнения ясно, что его предки не стояли тогда у Синая. Так пишет Рамбам в «Послании к Йемену» – вся суть Синайского откровения в том, что Израиль стоял на грани смерти, и именно это является фундаментом веры. Речь Всевышнего создала у нас ощущение, что, продолжи Он говорить, наша жизнь «там» станет главной. Это и было ощущением близкой смерти – возможности «самим» перейти «отсюда» «туда». И ответом на эти опасения были слова: «Не бойтесь, ради того, чтобы испытать вас, сделал это Властелин». И именно об этом написал Рамбан: «По моему мнению, это было испытание в буквальном смысле». Ведь именно таким и должно быть самое настоящее испытание, как мы объясняли ранее.

Чему это можно уподобить? Мужу и жене, между которыми есть единство уровня Синайского откровения. Представьте

себе, что им по какой-то причине все же придется расстаться друг с другом – разве можно вообразить себе испытание тяжелее!? Вспомним коротко, что писали комментаторы о союзе, заключенном в период Второго Храма, о котором сказано: «И все же мы заключаем союз (аман)...» (Нехемья 10:1). Это было ответом на претензию старейшин Израиля, высказанную пророку Йехезкелю еще во время Вавилонского изгнания: «Если хозяин продал раба или муж развелся с женой, разве могут быть у них претензии друг к другу!?» (Сангедрин 105а). Кроме того, было бы очень интересно поразмыслить о том, почему в праздник Шавуот мы читаем в Торе о Синайском откровении, а из книг пророков читаем о «Меркаве». Первое, что приходит в голову – раскрытие «Меркавы» подобно раскрытию, произошедшему во время дарования Торы. Но на самом деле смысл не в этом. Более того, здесь мы сталкиваемся с определенной проблемой. Дело в том, что у пророков о «Меркаве» написано дважды. Один раз – в книге пророка Йешаяу, и там она описана намного короче, чем у Йехезкеля – на несколько стихов меньше. Еще раз «Меркава» описана в книге пророка Йехезкеля, и там о ней говорится намного детальней. И Талмуд объясняет эти различия: «Йешаяу был подобен сыну, видевшему царя, и не изгнанному от него. Ведь он жил в эпоху “Узияу, Йотама, Ахаза, Хизкияу – царей Иудейских” (Йешаяу 1:1). Он видел Иерусалим в его великолепии». Хизкияу был великим царем, все приходили к нему. В дни его правления Иерусалим пребывал в покое, а если возникала угроза, происходили чудеса, как например, великое и небывалое чудо с войском Санхерива. Йехезкель же был скорее похож на деревенского жителя, который увидел царя и это произвело на него неизгладимое впечатление. И в Талмуде сказано, что, когда читают главу «Итро» согласно порядку недельных глав, после нее читают о «Меркаве» из книги пророка Йешаяу. А в праздник Шавуот тоже читают отрывок из главы «Итро», но после него читают о «Меркаве»,

описанной пророком Йехезкелем. И это требует разъяснения – в праздник Шавуот мы заняты самим получением Торы, почему же мы тогда читаем именно описание пророка Йехезкеля? Несомненно, мы нуждаемся в большем количестве деталей, потому что мы сами тем более «жители деревни». Но почему все же выбрали читать после Торы описание «Меркавы» пророка Йехезкеля, если в аспекте раскрытия это пророчество – намного меньшего уровня, чем пророчество Йешаяу?

Но особенность раскрытия в книге Йехезкеля – в том, что сам Йехезкель находился в Вавилонском изгнании. То есть в то самое время, когда эра Синайского откровения «закончилась», из-за того что прекратилось пророчество. Ведь пророчество было продолжением Синайского откровения, как прямо сказано в главе «Шофтим» (Дварим 18). И, на самом деле, даже сами мудрецы Талмуда задавались вопросом, как мог пророчествовать Йехезкель – за пределами земли Израиля нет пророчества! И они отвечают на этот вопрос так: тот, кто начал пророчествовать в земле Израиля, может продолжить и за ее пределами. Об этом сказано: «А я в изгнании, на реке Квар...» (Йехезкель 1:1) – и Талмуд объясняет, что это намек на «реку, что уже была». И, как сказано в стихе дальше – «раскрылись небеса, и увидел я Божественные видения» (там же). Смысл этих слов следующий: Синайское откровение уже произошло, но оно достигло определенных границ и там как будто бы закончилось. Но затем оно снова раскрылось, благодаря пророку Йехезкелю, который был подобен «жителю деревни, увидевшему царя». И это учит нас, что раскрытие «Меркавы», случившееся во время Синайского откровения, продолжает распространяться и на места сокрытия. Даже в изгнании, хотя и кажется, что мы отосланы и забыты – даже там «раскрылись небеса и увидел я Божественные видения».

Вернемся к нашей теме. Чем сильнее связь в начале, тем болезненней ее разрыв. Это намного более сильное разочарование, и, само собой, намного более тяжелое ис-

пытание веры. Ведь это пробуждает вопрос: разве можно положиться на «такого»? Связь между нами была так сильна, так прочна – как можно было разорвать ее? И если, как мы видим, связь все же была разорвана, значит, и с самого начала она была не столь прочной... Но этого не может быть. Об этом и сказано: «Не бойтесь, ибо ради того, чтобы испытать вас, сделал это Властелин». То есть мы подвергаемся испытанию тем, что сначала нам показали связь, которая не может быть разорвана, а потом – разорвали ее. Как же можно выдержать такое испытание? Только благодаря тому, что раскрытие поставило народ Израиля на грань смерти. Как написано: «Если продолжим мы еще слушать голос Всевышнего, Властелина нашего, умрем» – то есть раскрытие было дано так, что его невозможно было выдержать – «еще немного и умрем». Таким образом, согласно объяснению Рамбана, само Синайское откровение уже было испытанием, и оно было дано для будущего испытания. После того как народ Израиля выдержал испытание Синайским откровением, он уже может выдержать любое испытание в будущем.

И на самом деле – невозможно представить себе силу веры, которая позволила бы людям выдерживать невероятные страдания на протяжении почти двух тысяч лет. Это реальные, не воображаемые страдания – в трактате «Гитин» сказано, что во время разрушения Второго Храма были убиты сотни тысяч. И с тех пор, до наших дней, нас убивают и преследуют, и так будет продолжаться, пока не придут последние поколения, которые начнут отвергать веру и оставят все. И обо всем этом было известно заранее, как сказано в самой Торе: «И оставите путь, который Я заповедал вам, и постигнет вас кара в последние дни» (Дварим 31:29). А то, что случилось с нами в последнем поколении, противоречит всем законам природы и не вписывается ни в какие логичные цепи событий. Любой, кто пытается это как-то объяснить или сгладить и преуменьшить масштабы катастрофы, только вводит людей в заблуждение. У катастрофы

нет никакого объяснения. Автор этих строк помнит то время, когда произошли эти события – сознание просто неспособно воспринять их, а дыхание останавливается. Тем не менее, многие пытаются «переварить» это, и тот, кто как-то справляется, не более, чем глупец. Ибо это выходит за все возможные рамки, с этим никак невозможно смириться. Тот, кто смиряется, только обманывает себя. Он сглаживает вещи, которые невозможно сгладить. Как можно просто взять и уничтожить целый народ, да еще и в рамках «культуры» двадцатого века!? А весь мир проглотил это, более или менее приняв как факт. Этому не может быть никакого объяснения, кроме единственного, известного тому, чьи отцы стояли у Синая: и здесь, во время Катастрофы, тоже был «Некто», говорящий с нами с высот. А «язык» Его таков, как написано об этом в Шир а-Ширим (8:6), когда народ Израиля просит у Всевышнего: «Положи меня печатью на сердце твое, печатью на руку твою, ибо сильна, как смерть, любовь, как преисподняя – люта ревность; стрелы ее – стрелы огненные – пламя Всевышнего!» Но об этом же сказано далее: «Многие воды не смогут погасить любовь, и реки не зальют ее...» (там же, 7). И мудрецы объясняют, что «многие воды» – это все народы мира, а «реки» – это воды, несущиеся с чудовищным напором. И все это не может погасить любовь, сильную, как смерть. То есть такую любовь, у которой есть сила противостоять смерти. «Как преисподняя, люта ревность» – откуда только у народа Израиля способность выстоять в таких ситуациях? Откуда человек берет силы верить в Создателя, отнимающего у него саму жизнь, жизнь его жены и детей? Сила эта – из Синайского откровения. Из сказанного: «И [пусть] не говорит с нами Властелин, дабы не умерли мы» (Шмот 20:16) – именно там мы получили новое восприятие жизни, которое и дает нам возможность выдержать испытание.

Мы закончили публиковать главы из книги «Уроки Веры» полностью книгу можно преобрести в магазине «толдот.ру»

«Уроки Веры» - книга одного из крупнейших мудрецов Торы нашего поколения, великого знатока Талмуда, Каббалы и еврейского мировоззрения — гаона рава Моше Шапиро, благословенной памяти. Как видно из названия, книга эта посвящена вере. Этой книги не существует на языке оригинала, поэтому данное издание уникально. В его основу легла серия уроков рава Шапиро, записанных и бережно переработанных в книгу. Эта книга по сути предваряет выпущенную ранее книгу «Живи верой». «Уроки веры» – это невероятно глубокое и очень детальное рассмотрение самого понятия «вера». Казалось бы, что здесь «рассматривать», но на самом деле истинная вера становится главным плодом всей жизни человека – всего изучения и исполнения им Торы. Две эти книги, изданные «Фондом наследия рава Ицхака Зильбера», представляют собой одно целое – уроки веры: что такое «вера» и как жить верой.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ИВРИТ И СВЯТОЙ ЯЗЫК

РАВ ЭЛИЭЗЕР РАЙХМАН

Элиэзер Бен Йеуда был не первым, кто пытался сделать иврит разговорным языком. Рав Моше Кордоверо в будние дни разговаривал на Святом Языке в кругу своих учеников, а в Субботу — с любым знатком Торы.

Идиш

Начиная примерно с XIII-го века идиш начал занимать позиции основного языка ашкеназского еврейства. На протяжении Средневековья, по мере расселения евреев по Западной и Восточной Европе, стали появляться различные идишские диалекты. В то время как в Западной Европе идиш всегда оставался диалектом немецкого, в Восточной Европе он начал обретать черты самостоятельного языка. Впоследствии, восточноевропейский идиш продолжил делиться на подгруппы — литовскую, украинскую и польскую.

Шло время. Европейское еврейство прошло сквозь колоссальные катаклизмы. Так называемая «Аскала» («Еврейское просвещение») нанесла огромный ущерб традиционному иудаизму, пройдя, как вихрь, по общинам сперва Западной, а потом и Восточной Европы. Увлекая за собой пылких еврейских юношей, предлагая им комфортное мировоззрение: «будь евреем дома и неевреем на улице». На практике требовалось «реформировать» древние обряды, «вдохнуть жизнь» в сложные отношения с окружающим миром и «пропустить» Тору через призму собственных убеждений. Так, в 1892 г. обрезание было объявлено «пережитком прошлого», и в конце XIX — начале XX века ассимиляция достигла невиданных прежде масштабов.

Идиш, будучи основным разговорным языком ашкеназского еврейства, стал ин-

струментом в руках активистов «Аскалы». Уже в XVIII-XIX веках идеологи «Аскалы» решили сделать идиш символом так называемой «еврейской культуры», не имеющей никакого отношения к традиционным еврейским ценностям. Поскольку им было необходимо привлечь к себе внимание еврейских масс, книги, статьи и театральные постановки создавались на идише.

Впоследствии, эту же тактику широко использовали члены «Бунда»¹. Это политическое движение выступало за национально-культурную автономию для восточноевропейского еврейства, создание светской системы просвещения, подерживало развитие культуры на идише. Члены «Бунда» верили, что благодаря этому евреи не ассимилируются и сохраняют свою культурную обособленность. «Бунд» являлся антирелигиозной и антисионистской партией и выступал против эмиграции евреев в Святую Землю. К моменту Октябрьского переворота 1917 года в России идиш уже воспринимался как самостоятельный язык, и потому он был признан в качестве языка общего образования и делопроизводства в советских республиках.

Таким образом, идиш стал одним из основных орудий распространения антирелигиозной философии. Важнейшим условием успеха сперва для «маскилим», позже для коммунистов, а впоследствии, как мы увидим, и для сионистов, была подмена комплекса традиционных еврейских ценностей отдельно взятыми, выдернутыми из контекста, еврейскими «моментами».

Перед Второй Мировой Войной 75% мирового еврейства говорило на идише. Но ассимиляция, Холокост и энергичное осуществление сионистского проекта привели

к быстрому сокращению использования идиша в обиходе.

Язык сионизма. Элиэзер Бен Йеуда

Массовая ассимиляция евреев Европы привела к крайне неожиданному для ее идеологов результату — резкому усилению религиозного и расового антисемитизма. Дело Дрейфуса в Париже (1894) и Бейлиса в Киеве (1913), еврейские погромы, прокатившиеся, начиная с 1821 года, по всей Российской Империи — все эти события требовали какой-то реакции, однозначного решения.

И именно такой реакцией стало возникновение «политического сионизма» — движения за основание еврейского государства на Земле Израиля. В 1896 году, Теодор Герцль, отец современного светского сионизма и продукт западноевропейской «Аскалы», опубликовал книгу «Der Judenstaat», в которой изложил свое видение светского еврейского государства. Частью его заветной мечты была замена идиша немецким, который и должен был стать национальным языком еврейского народа. Однако его коллеги яростно воспротивились этой идее: коммунисты (члены «Бунда») считали, что евреи должны разговаривать на идише, а интеллигенция сионистского движения во главе с Элиэзером Бен Йеудой считала, что еврейское государство должно разговаривать на иврите — Святом Языке, переделанном на современный лад.

30 марта 1879 года Элиэзер Бен Йеуда, которого называют человеком, «возродившим иврит», опубликовал манифест под названием «Важный вопрос», в котором он отстаивал идею, что евреи в еврейском государстве должны говорить на еврейском языке. Пони мая, что Святой Язык мало приспособлен для современных реалий, он проделал огромную работу по его модификации, превратив Святой Язык в практически тот самый современный иврит, который известен нам. После приезда в Иерусалим в 1881 году Бен Йеуда продол-

жил заниматься делом своей жизни — «оживлением» еврейского языка.

Но не все проходило гладко. В Старом Городе Иерусалима Бен Йеуда столкнулся с сопротивлением ортодоксальных лидеров, не принявших подход светского сионизма. Большая часть иерусалимской общины упорно продолжала разговаривать на идише.

Примечателен диалог, состоявшийся между главным ашкеназским раввином Иерусалима раби Шмуэлем Салантом и Элиэзером Бен Йеудой. Бен Йеуда спросил рава Саланта:

— Разве не написано в Иерусалимском Талмуде, что каждому, кто живет в Земле Израиля и разговаривает на Святом Языке, обещан Будущий Мир? Тогда какой изъясны вы нашли в моем Святом Языке? Почему вы продолжаете разговаривать и изучать Тору на идише?.

Ответил ему раби Шмуэль:

— Нет сомнения, что в иудаизме нет продукта, более тесно связанного со святостью, чем вино. Тора уподоблена вину, на бокал вина освящают Субботу, говорят «Шева Брахот», делают «Зимун». Про него мудрецами сказано немало хвалебных слов. Однако в тот момент, когда к нему прикасается нееврей, оно сразу становится «яйн несех» («вином возлияния»), полностью запрещенным — из такого вина нельзя извлекать даже малейшую выгоду...

Тогда Бен Йеуда гневно воскликнул:

— Вы говорите «штутим» (глупости)!

На что рав Салант ответил с отеческой улыбкой:

— На Святом Языке правильно говорить «штуйот...».

У этого диалога была своя предыстория. Будет трудно понять как упорство Бен Йеуды, так и сопротивление религиозного еврейства, не совершив краткий экскурс в прошлое.

Старое-новое

Элиэзер Бен Йеуда был не первым, кто пытался сделать иврит разговорным языком. Рав Моше Кордоверо (1522-1570) в

будние дни разговаривал на Святом Языке в кругу своих учеников, а в Субботу — с любимым знатоком Торы (если рядом не было посторонних). Аризаль (раби Ицхак Лурия, 1534-1572) по Субботам разговаривал только на Святом Языке. Рав Йешая Орвиц (ШЛ"А аКадош) считал, что разговаривать на Святом Языке похвально.

В начале XVIII века первые ученики Виленского Гаона, возглавляемые его учеником равом Илелем Ривлиным, прибыли в Святую Землю. Их целью было основание первого нехасидского ашкеназского поселения в Иерусалиме. Сын рава Илеля, рав Элияу Ривлин (1821-1865), был известен как «реб Элияу, говорящий на Святом Языке». Он разговаривал исключительно на Святом Языке, мечтал, чтобы этот язык стал языком всего народа, и организовал целую общину ашкеназских и сефардских евреев для продвижения этой идеи. Рав Элияу называл идиш «жаргоном» и «языком Амалека» (скорее всего, из-за его связи с немцем).

Несмотря на то, что усилия рава Элияу Ривлина так и не увенчались успехом, они несомненно доказывают, что уже за сто лет до основания Государства Израиль предпринимались попытки восстановить Святой Язык в качестве разговорного языка.

Доктор Йосеф Йоэль Ривлин (1889-1971), правнук рава Элияу Ривлина, задокументировал еще несколько подобных попыток. До переезда в Иерусалим, рав Яаков Зильберман был раввином небольшого городка в Европе. Он считал, что идиш — это форма идолопоклонства, продлевающая Изгнание. Рав Яаков демонстрировал, как простые слова на идише имеют скрытое нечестивое значение. Он считал, например, что широко известный идишский термин «штендер» (пюпитр для книг) происходит от «Сатан дар» («обитель Сатаны»).

Рав Яаков доказывал из слов Торы и комментаторов, что если все евреи начнут говорить на Святом Языке, то Машиах сразу придет. Он прожил долгую жизнь, и был свидетелем усилий Бен Йеуды по внедрению иврита в обиход жителей Святой Зем-

ли. Когда рава Зильбермана ставили перед фактом, что Святой Язык «украли» светские евреи, он отвечал: «А если они начнут надевать тфилин, то разве мы станем его снимать?».

Рав Авраам Моше ХенТамим был еще одним известным жителем Иерусалима, говорящим на Святом Языке. Он был известен своим аскетизмом и постился весь день, принимая пищу только после выхода звезд. Он мог стоять посреди улицы и произносить речи, обращаясь к местным арабам, которые его очень уважали. Но с евреями рав Авраам разговаривал только на Святом Языке. Он зарабатывал себе на жизнь преподаванием еврейской и арабской грамматики¹¹.

Святой Язык невозможно было «воскресить». Просто потому, что он никогда не умирал. Скорее, «спал». И на то была своя причина.

Как уже было упомянуто ранее, уникальная сила Святого Языка, его колоссальная святость, его огромная сила, делают этот язык опасным орудием в руках говорящего на нем. Ведь с помощью этого языка был сотворен мир, на нем говорят ангелы, он отображает суть вещей. Такой язык может поднять, направить, указать верный путь. А может опустить, унижить, опошлить все святое. Если его использует недостойный человек. Если им пользуются не по назначению.

Вышеупомянутые люди жили в определенном месте в определенное время. В их окружении, в условиях Вечного Города, в среде людей, изучающих Тору, Святой Язык мог быть разговорным — и это было естественно. Однако «Аскала» в Европе и светский сионизм в Палестине открыли «новые горизонты», когда истинные еврейские ценности были подменены красивыми словами о «еврейской культуре», о создании «национального еврейского дома», где можно будет не соблюдать заповеди, где можно будет просто остаться «евреем в сердце».

В «Еврейском государстве» Герцль писал: «Мы должны уметь держать раввинов в синагогах, как держат солдат в казармах»¹². А в дневнике, датированном весной

1895 года, он записал следующее: «Примерно два года назад я хотел решить еврейский вопрос, хотя бы в Австрии, с помощью католической Церкви. Сначала требовалось обеспечить поддержку австрийского духовенства и добиться аудиенции у Папы Римского. Чтобы сказать ему: “Помогите справиться с антисемитизмом, и я организую мощное еврейское движение за свободное и гордое обращение в христианство”». Свободное и гордое в том понимании, что лидеры движения, особенно я, останутся евреями, и в качестве евреев будут внедрять господствующую религию. В воскресенье, в полдень, крещение начнется с праздничного шествия и колокольного звона. Без стыда, несравнимо с одиночками прошлых лет, а с гордостью. Тот факт, что лидеры народа останутся евреями, и, проводя народ до входа в церковь, сами останутся снаружи, облагородит процесс и придаст ему искренность.

Мы смелы, и именно мы должны быть поколением-буфером. Сами еще придерживаться традиции предков, а наших детей крестить до того, как они достигнут сознательного возраста, когда крещение может стать результатом малодушия или стремления к высокому статусу.

Это лишь один из примеров того, чего опасались лидеры еврейского Иерусалима в конце XIX — начале XX века — те, кто составил основную оппозицию сионизму, пытавшемуся подмять под себя еврейское население на Святой Земле. Они опасались не столько самого иврита, сколько идей, продвигаемых заодно с ним. Рав Йеошуа Йеуда Лейб Дискин делал все возможное, чтобы «маскилим» не могли открывать светские учреждения в Иерусалиме. Рав Шмуэль Салант, главный раввин Иерусалима, запретил даже приближаться к Герцлю, приехавшему в город с визитом в субботнюю ночь 28 ноября 1898 года. Рав Йосеф Хаим Зоненфельд, сменивший рава Саланта на его посту, боролся с новыми веяниями все пятьдесят девять лет своей жизни в Святом Городе. Время показало, что рав Дискин, рав Салант, рав Зоненфельд были пра-

вы в своих опасениях: иврит был превращен в инструмент внедрения светского влияния, разрушающего оплот духовности — Иерусалим.

Рав Йосеф Цви Душинский (1867-1948), преемник рава Зоненфельда, отмечал, что иврит не является Святым Языком, поскольку в нем намешаны слова и понятия из других языков, соединенные вместе, чтобы облегчить общение между евреями разных стран. Т.е. иврит включает в себя много заимствованных слов, идиом и жаргонных выражений из других языков. На протяжении веков каждое заимствованное из других языков слово тщательно контролировалось раввинами, но с появлением современного иврита произошел гигантский «вброс» чужеродных элементов, что и стало основной причиной потери его статуса как Святого Языка. Современный иврит является зеркалом светской культуры и во многом отображением «западных» ценностей, которые, к несчастью, проникли в еврейское общество, кардинально изменив его.

Мы уже упоминали¹⁵, что язык отражает ценности говорящего на нем народа. В случае иврита это правило срабатывает двояко: чуждая культура находит свое отображение в иврите, а изменения в разговорном языке влияют на сознание тех, кто на нем говорит. Примером своеобразного идеологического «вброса» может служить слово «Агада». В Святом Языке оно означает «сказание», под ним подразумеваются афоризмы мудрецов и иносказательные религиозно-этические наставления. В иврите это слово приобрело саркастический оттенок, стало означать «сказку», «байку», что, разумеется, меняет отношение к институту иносказаний мудрецов в целом.

Другим примером подрыва чистоты языка является изменение значений таких слов как «тарбут» (в оригинале «образование», а теперь «культура»), «билуй» (изначально «изнашивание», а теперь «веселое времяпрепровождение», «кее» (прежде «тусклый», а теперь «темный»), «эзор» (когда-то «ремень», а теперь «район»), «арбаца»

(«припадание к земле», превратившееся в «избиение»). И таких примеров насчитывается несколько тысяч.

Согласно ряду исследований, эти изменения были сделаны не по халатности или незнанию, а совершенно умышленно, что вполне соответствует характеру тогдашней борьбы за будущий облик еврейского населения Палестины.

Прошли десятилетия. Сторонники иврита как основного государственного языка в Израиле уверенно победили. Молодое государство говорило на иврите, на нем писались вывески магазинов, новые учреждения брали ивритские названия. Во многом успех ивритской кампании был обеспечен тем, что евреи на протяжении всего Изгнания всегда помнили Святой Язык. Поэтому массовый переход на иврит прошел относительно безболезненно. Как писал еврейско-британский историк Сесил Рот (1899-1970): «До Бен Йеуды евреи могли разговаривать на иврите, после него они говорили на нем».

Несмотря на лексические изменения, авторам иврита удалось сохранить грамматику Святого Языка, его строение, «скелет». До середины 80-ых годов чистота иврита тщательно охранялась, в печатных изданиях периодически появлялись публикации на эту тему, по радио транслировался «уголок иврита».

Хазон Иш (рав Авраам Йешаяу Карелиц, 1878-1953) сыграл колоссальную роль в смягчении враждебного отношения к ивritу в религиозно-ортодоксальной среде.

Он лично дал указание раву Якову Эдельштейну (1924-2017), главе Шаронской ешивы, вести преподавание на современном иврите. Эта мера должна была помочь интегрироваться сефардским учащимся, семьи которых перешли на иврит поколением раньше, а также тем ашкеназам, дома у которых не говорили на идише. Хазон Иш дал указание ввести иврит в качестве основного языка преподавания даже в том случае, если вследствие этого часть спонсоров откажется поддерживать ешиву. Хазон Иш также активно общался с учащимися

ивритоязычных религиозных школ, тем самым показывая, что одобряет использование иврита в образовательной системе.

Когда Хазон Иша спросили, почему он поддерживает нетрадиционный язык (до тех пор в мире ешив преобладал идиш), то он дал ответ, впоследствии ставший легендарным. Если отставного генерала, у которого за плечами было несколько успешных кампаний, снова призвали в строй, он не будет выстраивать бой по той же линии фронта, на которой когда-то одержал победу. Прежние театры военных действий отжили свое, война должна вестись с учетом текущих задач и насущных проблем.

Когда-то проблема современного иврита была животрепещущей и актуальной, она являлась полем битвы между религиозными и светскими евреями. Однако Хазон Иш считал, что в его поколении линия фронта стала проходить в другой области, и что не стоит бороться с усилением современного иврита в религиозном секторе¹⁷. Многие дети, которые не могут учиться на идише, за неимением иной альтернативы пойдут в нерелигиозные школы и потеряют связь с традициями предков. Поэтому задача сохранения Торы требует перейти на иврит.

Благодаря уверенной поддержке, которую Хазон Иш оказывал этой идее, даже самые важные хедеры, ешивы и раввинские суды Израиля оставили идиш, традиционный язык ашкеназского еврейства и перешли на современный иврит.

Процесс перехода на иврит занял время. Сегодня в Израиле на этом языке говорит подавляющая часть населения, в иврите свои появились диалекты, выделились различные произношения, собственный жаргон и прочие аспекты живого и динамичного языка. Только отдельные закрытые группы продолжают использовать идиш в качестве основного языка — как правило, это хасиды.

Иврит не является Святым Языком. Но иврит заслуживает, чтобы те, кто им пользуется, относились к нему с благодарностью. Ведь нельзя быть неблагодарным языку, на котором говоришь. И кроме того,

сложно отрицать очевидный факт, что создание иврита на базе Святого Языка принесло пользу еврейскому народу. Именно современный, разговорный иврит является отправной точкой для многих евреев, начавших возвращаться к своим истокам. Иврит делает Тору ближе, доступнее, евреи из разных концов мира могут общаться на одном языке, будь то евреи — выходцы из восточных общин или Европы и Америки. Без сомнения, сегодня иврит дает нашему

народу то самое чувство национального единства, которого нам иногда так не хватает на протяжении долгого и темного Изгнания. И несмотря на то, что Изгнание не завершилось, и даже на своей земле мы не ощущаем себя полноправными хозяевами, от нас зависит, будем ли мы ощущать себя единым и дружным народом. Народом, который удостоится Избавления в самое ближайшее время.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЭВОЛЮЦИЯ? ЧТО ОСПАРИВАЕТСЯ?

РАВ АШЕР КУШНИР

Для начала необходимо прояснить предмет спора, чтобы избежать излишней полемики вокруг вопросов, оспариванию не подвергающихся.

Человек наблюдает загадочное явление — Жизнь, — и в связи с этим возникают два принципиально разных вопроса: о происхождении Жизни и о развитии Жизни.

Жизни, её Начало, скрыто в далёком прошлом, и его невозможно установить или раскрыть с помощью исследований.

жизни — наблюдаемое явление. Этот процесс можно исследовать, а результаты исследования можно проверять и использовать во благо человечеству.

Учёные непосредственно изучают не происхождение жизни, а постоянный процесс её развития.

Не факты и не результаты научных исследований о развитии жизни, а не всегда обоснованное распространение выводов о развитии жизни на вопрос о происхождение жизни.

А если говорить о более фундаментальных утверждениях, то оспаривается идея случайного происхождения всех Начал.

Необходимы ли знания о Началах?

Важно подчеркнуть, что стремление обладать достоверными знаниями о Началах не продиктовано принципиальной необходимостью.

Отсутствие таких знаний и ответа на вопрос о том, возникла ли Вселенная случайно, путём самоорганизации, или вследствие целенаправленного Творения, не мешает учёным исследовать Вселенную, выявлять законы природы, строить модели развития, использовать эти результаты на благо человека. Не обязательно раскрыть Начало жизненных основ, чтобы изучать растительный и животный мир и исходя из этого строить модели естественных процессов развития живых организмов, их улучшать, разрабатывать новые фармацевтические средства и т.п.

Исследований природы, то есть ответа на вопрос о том, как развивается жизнь, достаточно, чтобы удовлетворить все практические потребности человека; в раскрытии Начал нет необходимости. Тем не менее, учёные желают найти и ответ на вопрос о том, почему появилась Жизнь.

А это уже совершенно другой вопрос, и чтобы дать на него ответ, нужно соблюсти ряд принципиально важных условий.

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ О РАВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ

МЭСЭР

ВСПОМИНАЕТ МИРА ВАЙСБИН

Во всем что он говорил или делал, всегда был второй план, мэсэр, который он хотел передать человеку, внутренний пласт, воспринимаемый скорее чувствами, подсознательно...

Например, мы с нашими ученицами время от времени ездили на экскурсию в Иерусалим. Ехали к Стене Плача, в парк роз, в музей...

Я звонила заранее раву Ицхаку договориться, можно ли с девочками заехать к нему, чтобы он дал урок:

— Рав Ицхак, хотим к вам заехать.

— Ко мне? В Санэдрию? Может быть встретимся где-то по дороге? Жалко ваше время терять.

И он по-простецки подждал нас где-то, подсаживался в машину — впереди, рядом с водителем, и, повернувшись вполборота назад, рассказывал, рассказывал... Не хотел официальнойности — усаживаться в стулья, серьезно, с важностью...

Нет. Жизнь идет, жизнь кипит!

ПИДЬЕН ШВУИМ

ВСПОМИНАЕТ ЯКОВ ЦАЦКИС

Один раз он согласился со мной, когда я ему сказал, что «Рав Ицхак — вы не правы». Нет, два раза это было. Он согласился и сказал:

— Ты прав.

Как-то он приходит с одним евреем и говорит:

— Ты знаешь, ему надо дать справку, что его нельзя сажать в тюрьму. Напиши.

Я отвечаю:

— Такую справку я не дам.

— Почему? Не бойся, если надо еврея спасти от тюрьмы, так даже деньги надо давать! Ты знаешь, какая это большая мицва, чтобы еврея спасти, чтобы его не посадили в тюрьму? Пидьен швуим — выкуп пленных — это самая главная мицва!

— Не посадят его, день продержат в полиции — и всё. Рав Ицхак, здесь я вам говорю — нет! У меня есть основания — он избивает жену. Я приду сегодня вечером к

вам с Гитой и в ее присутствии все объясню, тогда вы со мной согласитесь.

Когда я рассказал в присутствии Гиты, о ком идет речь, она сказала:

— Ты правильно сделал.

И тут, уже под давлением нас обоих, он согласился:

— Ну, вы правы.

КРАСИВО

ВСПОМИНАЕТ ХАВА КУПЕРМАН

Папа очень любил математику, хотя в конце жизни он так долго ею не занимался... В математике есть возможность решения задачи по-разному — задача не может быть решена просто так. Понятие эстетики было у него во всем — есть понятие сделать вещь, и есть понятие сделать ее красиво. Он говорил:

— Задачу надо решать красиво, эстетично.

То есть, папе было важно сделать вещь не только правильно, но и красиво. Понятие красоты было во всем: если он делал добро, это должно было быть сделано красиво, чтобы человеку было приятно, чтобы человек не ощущал, что он вам обязан...

Папа был по своему складу научным работником. Со времени, когда в семнадцать лет он пошел учиться в университет, это была важная часть его жизни — подходить ко всему научно. Он ценил людей, которые получили высшее образование и могли быть настоящими исследователями, интел-

лектуалами — физиков, математиков, всех, кто занимался точными науками. Он говорил, что большие люди науки сами для себя открывают, что Творение не случайно, что есть Творец.

Он с восторгом говорил о таких людях:

— Я сейчас поговорил с человеком, который так размышляет!

Папа написал одну научную работу по математике и хотел ее в свое время издать, еще в России. Хранил ее и хотел получить премию за ее создание... Надеялся, что эту премию он сможет потратить на ешивы, но его останавливало, что тогда за ним могли бы больше следить. Он все приготовил и прекратил этим заниматься... Но сами бумажки он все время хранил и нам время от времени показывал.

Каждый Песах папа объяснял, что там написано. Когда мы приехали в Израиль, он думал, что доведет дело до конца, но началась беготня: разводы, обрезания, уроки — и всё, уже было некогда.

САНДАК

ВСПОМИНАЕТ УРИ МАЦКИН

Это было в 1991 году. Я был в Израиле, приехал сюда «на разведку». Мой брат и другие религиозники начали меня агитировать сделать обрезание, а я уперся. Ну, как уперся? Не готов я был вообще, я же не религиозный... Жил, правда, здесь в религиозной семье, но меня это мало волновало. В общем, я не решился.

Вернувшись в Москву, на осенние праздники я поехал в Валентиновку.

И приехали на Суккот они втроем: рав Ицхак, зихроно ливраха, Хава и ее муж рав Куперман. Как-то пару раз встречаю его, говорит что-то не очень внятное, ничего особенного... дедушка вроде никакой, но все за ним прямо толпами ходят!

И вдруг этот человек ко мне подходит и говорит:

— Вы уже сделали брит?

Я сказал:

— Нет, и не собираюсь. Это так важно?

На следующий день он подходит:
— Завтра в синагогу в Марьиной роще приезжает американский мозель. Завтра поедем.

Отвечаю:

— Я не собираюсь никуда ехать.

Назавтра подходит, взял за руку:

— Пойдем, пойдем.

Поймали такси. Он сказал:

— В Марьину Рощу.

Приезжаем. Там какой-то вагончик строительный стоит, и очередь из двух человек.

А он все время говорит, рассказывает какие-то майсы, это, то.

Чувствую, что я куда-то уже попался. Неудобно как-то. Чего ехал? Подходит наша очередь:

— Да, еврей.

— Кто сандак?

— Я сандак.

Так он и держал мою руку, пока меня резали. Вот таким элементарным способом... просто мне было неудобно вытащить руку из его руки!

ПЕСНИ

ВСПОМИНАЕТ Р.ЙЕУДА ГОРДОН

У него была очень хорошая память, и он все помнил, даже все песни заключенных. Однажды был у нас муж — блатной, неприятный такой мужик, сидел, как петух надутый. Так рав Ицхак подсел к нему, разгово-

рился и стал петь лагерные песни — про заключенных, как пришел опер и про долгий срок, и про Магадан, и так далее...

И тот весь проникся... и они так сошлись... Гет дал, даже не пикнул.

АГЕНТ КГБ

ВСПОМИНАЕТ ШМУЭЛЬ ВОЛЬФМАН

Когда я был послан в Ташкент, я работал там над созданием еврейской школы и ешивы. Как-то после урока ко мне подошел по-

жилой человек и поинтересовался, знаю ли я рабби Зильбера, о котором столько рас-

сказываю. Я ответил, что я его ученик, а также сосед.

Тогда этот еврей сказал, что он просит, не называя его имени, передать рабби Ицхаку, что виноват перед ним: из-за него рабби Ицхак много лет получал отказ на просьбы выехать в Израиль.

Пришелец признался, что в те годы внештатно работал в КГБ и из-за него рабби Ицхак получал отказы. «Вы поймите, — объяснял он, — если бы рав Ицхак уехал, мы бы осиротели... Что бы мы делали без него? Поэтому я решил повлиять на события и удержать рава Ицхака любым доступным мне способом...»

Я, конечно, рассказал рабби Ицхаку об этом. Ожидая увидеть бурную реакцию с

его стороны, я был ужасно разочарован тем, что мой рассказ не произвел на него должного впечатления...

А эта история напомнила виденный мной титульный лист еврейской религиозной книги, изданной в царской России. Внизу листа было напечатано: «Издано с разрешения цензуры»; и над этим, видимо, владельцем книги, было приписано «как будто»...

Цензура думала, что с ее позволения печатается книга, а на самом деле позволение было свыше. Вот и этот кагэбист думал, что действует по своему усмотрению, а на деле явился проводником воли Небес, — хотя у каждого есть свобода выбора...

ГЛАЗА

ВСПОМИНАЕТ ЯКОВ ЦАЦКИС

У него всегда были глаза младенца. Что ты ни скажешь о раве Ицхаке — все это будет банальным. Потому что действительно это был человек не от мира сего. Кристально чистый человек, бессребреник.

Но те, кто видел его в России, — это же был просто ангел, Б-жье благословение!

— Ты видел, кто прошел? Ицикел!

С трепетом говорили. Знали, кто он. Люди произносили это с внутренним трепетом. И не только я, из религиозной семьи, и не только евреи...

Его все люди чувствовали душой. Глаза у него были детские — отражение детской чистоты.

Расписание лекций в центре Толдот Йешурун на ноябрь 2019

День	Время	Лектор	Тема урока	Примечание
Воскресенье	19:00 – 20:00	Рав Элизер Ксидо	Книга «Мишлей»	Вебинар для всех 054-842-58-33
Понедельник	20:00 – 21:00	Рабанит Эстер Офенгенден	Книга «Мишлей»	Для женщин 052-699-36-41
Среда	17:00 – 18:00	Р-т Хава Куперман	ТаНаХ	Для женщин 050-414-73-40
	18:30 – 20:30	Р-т Фрима Гурфинкель	ТаНаХ	Для женщин 050-414-73-40
Четверг	18:30 – 19:30	Рав Бенцион Зильбер	Недельная глава и актуалия	052-718-93-14 Для всех
	20:00 – 21:00	Рав Ашер Кушнир	Ховот аЛевовот	Вебинар для всех 052-718-93-14
Ежедневно по рабочим дням	14:00 – 14:30	Рав Мендель Агранович	Талмуд, трактат «Шабат»	Для мужчин 054-842-58-33
	14:30 – 14:45		Молитва Минха	

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ИЕРУСАЛИМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

РАБАНИТ РИКА ГДАЛЕВИЧ!!!

для
женщин

КУРС ДЛЯ СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

**ШИДУХИ
НАШИХ ДЕТЕЙ**

когда?

как?

и на какие деньги?...

*Самые живые и насыщенные темы, все что вы
хотели бы знать, но боялись спросить!*

НА ВЫХОДЕ СУББОТ, НАЧИНАЯ С 9 НОЯБРЯ В 20:30

**КУРС СОСТОИТ ИЗ 6 ЗАНЯТИЙ, ДЛЯ ОПЛАТИВШИХ НА ПЕРВОМ ЗАНЯТИИ ТОЛЬКО 50 ШЕК ЗА ВЕСЬ КУРС!
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО АДРЕСУ: КИСУФИМ 17, РАМОТ ЗАПИСЬ И ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 055-910-29-91**

